周易集解

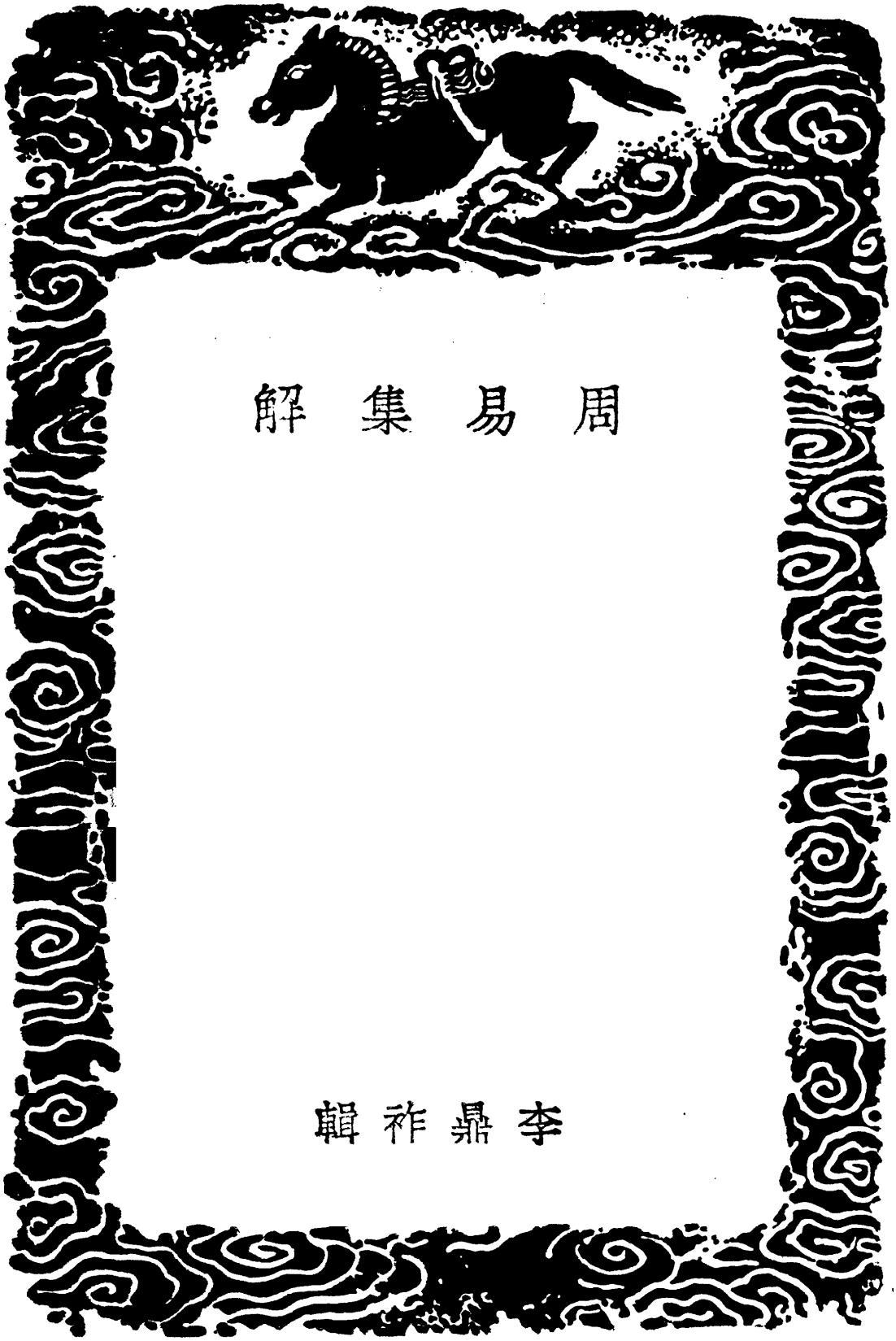
三

叢書集成

初編

主編者 王雲五

商務印書館發行



周易集解

李鼎祚輯

周易集解卷第九

序卦曰。益而不已必決。故受之以夬。夬者、決也。

韓康伯曰。益而不已則盈。故必決矣。

䷪ 乾下兌上 夬揚于王庭。

虞翻曰。陽決陰息卦也。剛決柔。與剝旁通。乾爲陽爲王。剝艮爲庭。故揚于王庭矣。○鄭元曰。夬、決也。陽氣浸長。至於五。五尊位也。而陰先之。是猶聖人積德悅天下。以漸消去小人。至於受命爲天子。故謂之決揚、越也。五互體乾。乾爲君。又居尊位。王庭之象也。陰爻越其上。小人乘君子。罪惡上聞於聖人之朝。故曰夬揚于王庭也。

孚號有厲。

虞翻曰。陽在二五稱孚。孚、謂五也。二失位。動體巽。巽爲號。離爲光。不變則危。故孚號有厲。其危乃光也。

告自邑。不利卽戎。

虞翻曰。陽息動復。剛長成夬。震爲告。坤爲自邑。夬從復升。坤逆在上。民衆消滅。二變時。離爲戎。故不利卽戎。所尙乃窮也。

利有攸往。

虞翻曰。陽息陰消。君子道長。故利有攸往。剛長乃終。

彖曰。夬、決也。剛決柔也。

虞翻曰。乾決坤也。

健而說。決而和。

虞翻曰。健、乾。說、兌也。以乾陽獲陰之和。故決而和也。

揚于王庭。柔乘五剛也。

王弼曰。剛德浸長。一柔爲逆。衆所同誅。而无忌者也。故可揚于王庭。

孚號有厲。其危乃光也。

荀爽曰。信其號令於下。衆陽危去上六。陽乃光明也。○干寶曰。夬九五則飛龍在天之爻也。應天順民。以發號令。故曰孚號。以剛決柔。以臣伐君。君子危之。故曰有厲。德大卽心小。功高而意下。故曰其危乃光也。

告自邑。

翟元曰。坤稱邑也。○干寶曰。殷民告周以紂无道。

不利卽戎。所尙乃窮也。

荀爽曰。不利卽尙兵戎而與陽爭。必困窮。

利有攸往。剛長乃終也。

虞翻曰。乾體大成。以決小人。終乾之剛。故乃以終也。

象曰。澤上於天。夬。

陸績曰。水氣上天。決降成雨。故曰夬。

君子以施祿及下。居德則忌。

虞翻曰。君子謂乾。乾爲施祿。下、爲剝坤。坤爲衆臣。以乾應坤。故施祿及下。乾爲德。艮爲居。故居德則忌。

陽極陰生。謂陽忌陰。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。

虞翻曰。夬變大壯。大壯震爲趾。位在前。故壯于前。剛以應剛。不能克之。往如失位。故往不勝爲咎。

象曰。不勝而往。咎也。

虞翻曰。往失位應陽。故咎矣。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。

虞翻曰。惕、懼也。二失位。故惕。變成巽。故號。剝、坤爲莫夜。二動成離。離爲戎。變而得正。故有戎。四變成坎。坎爲憂。坎又得正。故勿恤。謂成既濟定也。

象曰。有戎勿恤。得中道也。

虞翻曰。動得正應五。故得中道。

九三。壯于頄。有凶。

翟元曰。頄、面也。謂上處乾首之前。稱頄。頄、頰間骨。三往壯上。故有凶也。

君子夬夬獨行遇雨。

荀爽曰。九三體乾。乾爲君子。三五同功。二爻俱欲決上。故曰君子夬夬也。獨行。謂一爻獨上。與陰相應。爲陰所施。故遇雨也。

若濡有慍。无咎。

荀爽曰。雖爲陰所濡。能慍不悅。得无咎也。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

王弼曰。頄、面顴也。謂上六矣。最處體上。故曰頄也。剝之六三。以應陽爲善。夫剛長則君子道興。陰盛則小人道長。然則處陰長而助陽則善。處剛長而助柔則凶矣。而三獨應上。助小人。是以凶也。君子處之。必能棄夫情累。決之不疑。故曰夬夬也。若不與陽爲羣。而獨行殊志。應於小人。則受其困焉。遇雨若濡。有慍。而終无所咎也。

九四。臀无膚。其行次且。

虞翻曰。二四已變。坎爲臀。剝、艮爲膚。毀滅不見。故臀无膚。大壯、震爲行。坎爲破、爲曳。故其行趑趄也。

牽羊悔亡。聞言不信。

虞翻曰。兌爲羊。二變巽爲繩。剝、艮手持繩。故牽羊。謂四之正。得位承五。故悔亡。震爲言。坎爲耳。震坎象不正。故聞言不信也。

象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

虞翻曰。坎耳離目。折入於兌。故聰不明矣。案。兌爲羊。四五體兌故也。凡卦。初爲足。二爲腓。三爲股。四爲臀。當陰柔。今反剛陽。故曰臀无膚。九四、震爻。震爲足。足既不正。故行趑趄矣。

九五。莧陸夬夬。

荀爽曰。莧、謂五。陸、謂三。兩爻決上。故曰夬夬也。莧者。葉柔而根堅且赤。以言陰在上六也。陸亦取葉柔根堅也。去陰遠。故言陸。言差堅於莧。莧根小。陸根大。五體兌。柔居上。莧也。三體乾。剛在下。根深。故謂之陸也。

中行无咎。

虞翻曰。莧、說也。莧、讀夫子莞爾而笑之莧。睦、和睦也。震爲笑。言五得正位。兌爲說。故莧陸夬夬。大壯、震爲行、五在上中。動而得正。故中行无咎。舊讀言莧陸。字之誤也。馬君、荀氏、皆從俗言莧陸非也。

象曰。中行无咎。中未光也。

虞翻曰。在坎陰中。故未光也。〇王弼曰。莧、草之柔脆者也。決之至易。故曰夬夬也。夬之爲義。以剛決柔。

以君子除小人也。而五處尊位。最比小人。躬自決者也。夫以至尊而敵於至賤。雖其克勝。未足多也。處中而行。足以免咎而已。未爲光益也。

上六。无號。終有凶。

虞翻曰。應在於三。三動時體巽。巽爲號令。四已變坎。之應歷險。巽象不見。故无號。位極乘陽。故終有凶矣。

象曰。无號之凶。終不可長也。

虞翻曰。陰道消滅。故不可長也。

序卦曰。決必有遇。故受之以姤。姤者、遇也。

崔憬曰。君子夫夫。獨行遇雨。故言決必有遇也。

䷫ 巽下乾上 姤。女壯。

虞翻曰。消卦也。與復旁通。巽、長女。女壯。傷也。陰傷陽。柔消剛。故女壯也。

勿用取女。

虞翻曰。陰息剝陽。以柔變剛。故勿用娶女。不可與長也。

象曰。姤、遇也。柔遇剛也。勿用娶女。

鄭元曰。姤、遇也。一陰承五陽。一女當五男。苟相遇耳。非禮之正。故謂之姤。女壯如是。壯健以淫。故不可

娶婦人以婉娩爲其德也。
不可與長也。
王肅曰。女不可娶。以其不正。不可與長久也。
天地相遇。品物咸章也。
荀爽曰。謂乾成於巽。而舍於離。坤出於離。與乾相遇。南方夏位。萬物章明也。○九家易曰。謂陽起子。連行至四月。六爻成乾。巽位在巳。故言乾成於巽。既成。轉舍於離。坤萬物皆盛大。從離出。與乾相遇。故言天地遇也。
剛遇中正。天下大行也。
翟元曰。剛、謂九五。遇中處正。教化大行於天下也。
姤之時義大矣哉。
陸績曰。天地相遇。萬物亦然。故其義大也。
象曰。天下有風。姤。
翟元曰。天下有風。風无不周布。故君以施令告化四方之民矣。
后以施命誥四方。
虞翻曰。后、繼體之君。姤陰在下。故稱后。與泰稱后同義也。乾爲施。巽爲命。爲誥復。震二月。東方。姤五月。

南方。巽八月。西方。復十一月。北方。皆總在初。故以誥四方也。孔子行夏之時。經用周家之月。夫子傳彖象以下。皆用夏家月。是故復爲十一月。姤爲五月矣。

初六。繫于金柅。貞吉。

虞翻曰。柅、謂二也。巽爲繩。故繫柅。乾爲金。巽木入金。柅之象也。初四失正。易位乃吉。故貞吉矣。

有攸往。見凶。

九家易曰。絲繫於柅。猶女繫於男。故以喻初宜繫二也。若能專心順二。則吉。故曰貞吉。今既爲二所據。不可往應四。往則有凶。故曰有攸往見凶也。

羸豕孚蹢躅。

虞翻曰。以陰消陽。往、謂成坤。遯子弒父。否臣弒君。夫時三動。離爲見。故有攸往見凶矣。三、夫之四。在夫動而體坎。坎爲豕、爲孚。巽繩操之。故稱羸也。巽爲舞、爲進退。操而舞。故羸豕孚蹢躅以喻姤女望於五陽。如豕蹢躅也。○宋衷曰。羸、大索。所以繫豕者也。巽爲股。又爲進退。股而進退。則蹢躅也。初應於四。爲二所據。不得從應。故不安矣。體巽爲風。動搖之貌也。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

虞翻曰。陰道柔。巽爲繩。牽於二也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

虞翻曰巽爲白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾會稱賓二據四應故不利賓或以包爲庖廚也

象曰包有魚義不及賓也

王弼曰初陰而窮下故稱魚也不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非爲犯應故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不及賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎

虞翻曰夬時動之坎爲臀艮爲膚二折艮體故臀无膚復震爲行其象不正故其行趑趄三得正位雖則危厲故无大咎矣案巽爲股三居上臀也爻非柔无膚行趑趄也

象曰其行次且行未牽也

虞翻曰在夬失位故牽羊在姤得正故未牽也

九四包无魚起凶

王弼曰二有其魚四故失之也无民而動失應而作是以凶矣

象曰无魚之凶遠民也

崔憬曰雖與初應而失其位二有其魚而賓不及若起於競涉遠行難終不遂心故曰无魚之凶遠民也謂初六矣

初六。以杞包瓜。含章。

虞翻曰。杞、杞柳木名也。巽爲杞、爲苞。乾圓稱瓜。故以杞包瓜矣。含章、謂五也。五欲使初四易位。以陰含陽。已得乘之。故曰含章。初之四。體兌口。故稱含也。○干寶曰。初二體巽爲草木。二又爲田。田中之果。柔而蔓者。瓜之象也。

有隕自天。

虞翻曰。隕、落也。乾爲天。謂四隕之初。初上承五。故有隕自天矣。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

虞翻曰。巽爲命也。欲初之四承已。故不舍命矣。

上九。姤其角。吝。无咎。

虞翻曰。乾爲首。位在首上。故稱角。動而得正。故无咎。

象曰。姤其角。上窮吝也。

王弼曰。進之於極。无所復遇。遇角而已。故曰姤其角也。進而无遇。獨恨而已。不與物牽。故曰上窮吝也。

序卦曰。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者、聚也。

崔憬曰。天地相遇。品物咸章。故言物相遇而後聚。

䷬ 坤下兌上　萃亨。王假有廟。

虞翻曰觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀享祀故通上之四故假有廟致孝享矣

利見大人亨利貞

虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也

用大牲吉利有攸往

虞翻曰坤爲牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也○鄭元曰萃聚也坤爲順兌爲悅臣下以順道承事其君悅德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本離爻也離爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往○案坤爲牛巽木下剋坤土殺牛之象也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

荀爽曰謂五以剛居中羣陰順悅而從之故能聚衆也

王假有廟

陸績曰王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣致孝享也

虞翻曰。享、享祀也。五至初有觀象。謂享坤牛。故致孝享矣。

利見大人亨。聚以正也。

虞翻曰。坤爲聚。坤三之四。故聚以正也。

利貞。

九家易曰。五以正聚陽。故曰利貞。

用大牲吉。利有攸往。順天命也。

虞翻曰。坤爲順。巽爲命。三往之四。故順天命也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

虞翻曰。三四易位成離坎。坎月離日。日以見天。月以見地。故天地之情可見矣。與大壯咸恆同義也。

象曰。澤上於地。萃。

荀爽曰。澤者卑下。流潦歸之。萬物生焉。故謂之萃也。

君子以除戎器。戒不虞。

虞翻曰。君子、謂五。除、脩。戎、兵也。詩曰。脩爾車馬。弓矢戎兵。陽在三四爲脩。坤爲器。三四之正。離爲戎兵。甲胄飛矢。坎爲弓弧。巽爲繩。艮爲石。謂類甲胄。鍛厲矛矢。故除戎器也。坎爲寇。坤爲亂。故戒不虞也。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。

虞翻曰。孚、謂五也。初四易位。五坎中。故有孚。失正當變。坤爲終。故不終。萃、聚也。坤爲聚。故乃亂乃萃。失位不變。則相聚爲亂。故象曰其志亂也。

若號。一握爲笑。勿恤往无咎。

虞翻曰。巽爲號。艮爲手。初稱一。故一握。初動成震。震爲笑。四動成坎。坎爲恤。故若號一握爲笑勿恤。初之四得正。故往无咎矣。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

虞翻曰。坎爲志。初之四。其志亂也。

六二。引吉无咎。

虞翻曰。應巽爲繩。艮爲手。故引吉。得正應五。故无咎。利引四之初。使避已。已得之五也。

孚乃利用禴。

虞翻曰。孚、謂五。禴、夏祭也。體觀象。故利用禴。四之三。故用大牲。離爲夏。故禴祭。詩曰。禴祠烝嘗。是其義。

象曰。引吉无咎。中未變也。

虞翻曰。二得正。故不變也。○王弼曰。居萃之時。體柔當位。處坤之中。已獨履正。與衆相殊。異操而聚。民之多僻。獨正者危。未能變體。以遠於害。故必待五引。然後乃吉而无咎。禴、殷春祭名。四時之祭省者也。居聚之時。處於中正。而行以忠信。可以省薄於鬼神矣。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

虞翻曰。坤爲聚。故萃如。巽爲號。故嗟如。失正。故无攸利。動得位。故往无咎。小吝、謂往之四。

象曰。往无咎。上巽也。

虞翻曰。動之四。故上巽。

九四。大吉无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。

虞翻曰。以陽居陰。故位不當。動而得正。承五應初。故大吉而无咎矣。

九五。萃有位无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

虞翻曰。得正居中。故有位无咎。匪孚、謂四也。四變之正。則五體皆正。故元永貞。與比彖同義。四動之初。故悔亡。

象曰。萃有位。志未光也。

虞翻曰。陽在坎中。故志未光。與屯五同義。

上六。齎咨涕洟。无咎。

虞翻曰。齎、持。咨、嗟也。貨財喪稱賚。自目曰涕。自鼻稱洟。坤爲財。巽爲進。故齎資也。三之四。體離坎。艮爲鼻。涕洟流鼻目。故涕洟。得位應三。故无咎。上體大過。死象。故有齎資涕洟之哀。

象曰。齎咨涕洟。未安上也。

虞翻曰。乘剛遠應。故未安上也。○荀爽曰。此本否卦。上九陽爻。見滅遷移。以喻夏桀殷紂。以上六陰爻代之。若夏之後封東樓公於杞。殷之後封微子於宋。去其骨肉。臣服異姓。受人封土。未安居位。故曰。齊資滔淚。未安上也。

序卦曰。聚而上者謂之升。故受之以升也。

崔憬曰。用大牲而致孝享。故順天子而升爲王矣。故言聚而上者謂之升也。

䷭ 巽下坤上 升。

鄭元曰。升、上也。坤地。巽木。木生地中。日長而上。猶聖人在諸侯之中。明德日益高大也。故謂之升。升、進益之象矣。

元亨。

虞翻曰。臨初之三。又有巽象。剛中而應。故元亨也。

用見大人。勿恤。

虞翻曰。謂二當之五。爲大人。離爲見。坎爲恤。二之五得正。故用見大人勿恤。有慶也。

南征吉。

虞翻曰。離、南方卦。二之五成離。故南征吉。志行也。

彖曰。柔以時升。

虞翻曰。柔謂五。坤也。升謂二。坤邑无君。二當升五。虛。震兌爲春秋。二升。坎離爲冬夏。四時象正。故柔以時升也。

巽而順。剛中而應。是以大亨。

荀爽曰。謂二以剛居中而來應五。故能大亨。上居尊位也。

用見大人勿恤。有慶也。

荀爽曰。大人。天子。謂升居五。見爲大人。羣陰有主。无所復憂。而有慶也。

南征吉。志行也。

虞翻曰。二之五。坎爲志。震爲行。

象曰。地中生木。升。

荀爽曰。地。謂坤。木。謂巽。地中生木。以微至著。升之象也。

君子以順德。積小以成高大。

虞翻曰。君子。謂三。小。謂陽息復時。復小爲德之本。至二成臨。臨者。大也。臨初之三。巽爲高。二之五。艮爲順。坤爲積。故順德積小成高大。

初六。允升。大吉。

荀爽曰。謂一體相隨。允然俱升。初欲與巽一體。升居坤上。位尊得正。故大吉也。

象曰。允升大吉。上合志也。

九家易曰。謂初失正。乃與二陽允然合志。俱升五位。上合志也

九二。孚乃利用禴。无咎。

虞翻曰。禴、夏祭也。孚、謂二之五成坎。爲孚。離爲夏。故乃利用禴无咎矣。

象曰。九二之孚。有喜也。

虞翻曰。升五得位。故有喜。〇干寶曰。剛中而應。故孚也。又言乃利用禴。於春時也。非時而祭、曰禴。然則文王儉以恤民。四時之祭。皆以禴禮。神享德與信。不求備也。故既濟九五曰。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。九五、坎。坎爲豕。然則禴祭以豕而已。不奢盈於禮。故曰有喜矣。

九三。升虛邑。

荀爽曰。坤稱邑也。五虛无君。利二上居之。故曰。升虛邑。无所疑也。

象曰。升虛邑。无所疑也。

虞翻曰。坎爲疑。上得中。故无所疑也。

六四。王用亨于岐山。吉无咎。

荀爽曰。此本升卦也。巽升坤上。據三成艮。巽爲岐。艮爲山。王、謂五也。通有兩體。位正衆服。故吉也。四能與衆陰退避當升者。故无咎也。

象曰。王用享于岐山順事也。

崔憬曰。爲順之初。在升當位。近比於五。乘剛於三。宜以進德。可脩守。此象太王爲狄所逼。徙居岐山之下。一年成邑。二年成都。三年五倍其初。通而王矣。故曰王用享于岐山。以其用通避於狄難。順於時事。故吉无咎。

六五。貞吉升階。

虞翻曰。二之五。故貞吉。巽爲高。坤爲土。震升高。故升階也。

象曰。貞吉升階。大得志也。

荀爽曰。陰正居中。爲陽作階。使升居五。已下降二。與陽相應。故吉而得志。

上六。冥升。利于不息之貞。

荀爽曰。坤性暗昧。今升在上。故曰冥升也。陰用事、爲消。陽用事、爲息。陰正在上。陽道不息。陰之所利。故曰利于不息之貞。

象曰。冥升在上。消不富也。

荀爽曰。陰升失實。故消不富也。

序卦曰。升而不已必困。故受之以困。

崔憬曰。冥升在上。以消不富。則窮。故言升而不已必困也。

䷮ 坎下兌上 困亨

鄭元曰坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上掩日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能悅是以通而无咎也○虞翻曰否二之上乾坤交故通也

貞大人占无咎

虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎

有言不信

虞翻曰震爲言折入兌故有言不信尚口乃窮

彖曰困剛掩也

荀爽曰謂二五爲陰所掩也

險以說

荀爽曰此本否卦陽降爲險陰升爲說也

困而不失其所亨其唯君子乎

荀爽曰謂二雖掩陰陷險猶不失中與正陰合故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也

貞大人吉以剛中也

荀爽曰謂五雖掩於陰近无所據遠无所陰體剛得中正居五位則吉无咎也

有言不信。尚口乃窮也。

虞翻曰。兌爲口。上變口滅。故尚口乃窮。〇荀爽曰。陰從二升上六。成兌。爲有言。失中。爲不信。動而乘陽。故曰尚口乃窮也。

象曰。澤无水。困。

王弼曰。澤无水。則水在澤下也。水在澤下。困之象也。處困而屈其志者。小人也。君子固窮。道可忘乎。君子以致命遂志

虞翻曰。君子、謂三。伏陽也。否、坤爲致。巽爲命。坎爲志。三入陰中。故致命遂志也。

初六。臀困于株木。

九家易曰。臀、謂四。株木、三也。三體爲木。澤中无水。兌金傷木。故枯爲株也。初者四應。欲進之四。四困于三。故曰臀困于株木。〇干寶曰、兌爲孔穴。坎爲隱伏。隱伏在下。而漏孔穴。臀之象也。入于幽谷。三歲不覿。

九家易曰。幽谷、三也。此本否卦。謂陽來入坎。與初同體。故曰入幽谷。三者、陽數。謂陽陷險中。爲陰所弇。終不得見。故曰三歲不覿也。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

荀爽曰。爲陰所弇。故不明。

九二。困于酒食。朱紱方來。

案。二本陰位。中饋之職。坎爲酒食。上爲宗廟。今二陰升上。則酒食入廟。故困于酒食也。上九降二。故朱紱方來。朱紱、宗廟之服。乾爲大赤。朱紱之象也。

利用享祀。征凶。无咎。

荀爽曰。二升在廟。五親奉之。故利用享祀。陰動而上。失中乘陽。陽下而陷。爲陰所弇。故曰征凶。陽降來二。雖位不正。得中有實。陰雖去中。上得居正。而皆免咎。故曰无咎也。

象曰。困于酒食。中有慶也。

翟元曰。陽從上來。居中得位。富有二陰。故中有慶也。

六三。困于石。據于蒺藜。

虞翻曰。二變正時。三在艮山下。故困于石。蒺藜、木名。坎爲蒺藜。二變艮手。據坎。故據蒺藜者也。

入于其宮。不見其妻。凶。

虞翻曰。巽爲入。二動艮爲宮。兌爲妻。謂上无應也。三在陰下。離象毀壞。隱在坤中。死其將至。故不見其妻凶也。

象曰。據于蒺藜。乘剛也。

案。三居坎上。坎爲棘棘而木多心。蒺藜之象。

入于其宮不見其妻。不祥也。

九家易曰。此本否卦。二四同功爲艮。艮爲門闕。宮之象也。六三居困、而位不正。上困於民。內无仁恩。親戚叛逆。誅將加身。入宮无妻。非常之困。故曰不祥也。

九四。來兌。困于金車。吝。有終。

虞翻曰。來欲之初。兌兌、舒遲也。見險。故來兌。否乾爲金。坤爲輿。之應歷險。坎困于金。車易位得正。故吝有終矣。

象曰。來兌之吝。志在下也。

王弼曰。下、謂初。

雖不當位。有與也。

崔憬曰。位雖不當。故吝也。有與於援。故有終也。

九五。劓刖。困于赤紱。

虞翻曰。割鼻曰劓。斷足曰刖。四動時。震爲足。艮爲鼻。離爲兵。兌爲刑。故劓刖也。赤紱、謂二。否乾爲朱。故赤。坤爲紱。二未變。應五。故困于赤紱也。

乃徐有說。

虞翻曰。兌爲說。坤爲徐。二動應巳。故乃徐有說也。

利用祭祀。

崔憬曰。劓刖、刑之小者也。於困之時。不崇柔德。以剛遇剛。雖行其小刑。而失其大柄。故言劓刖也。赤紱、天子祭服之飾。所以稱困者。被奪其政。唯得祭祀。若春秋傳曰。政由寗氏。祭則寡人。故曰困于赤紱。居中以直。在困思通。初雖蹇窮。終則必喜。故曰乃徐有說。所以險而能說。窮而能通者。在困于赤紱乎。故曰利用祭祀也。　案五應在二。二互體離。離爲文明。赤紱之象也。

象曰。劓刖。志未得也。

陸績曰。无據无應。故志未得也。二言朱紱。此言赤紱。二言享祀。此言祭祀。傳互言耳。无他義也。謂二困五。三困四。五初困上。斯乃迭困之義。

乃徐有說。以中直也。

崔憬曰。以其居中當位。故有悅。

利用祭祀。受福也。

荀爽曰。謂五爻合同。據國當位而主祭祀。故受福也。

上六。困于葛藟。于臲卼。

虞翻曰。巽爲草莽。稱葛藟。謂三也。兌爲刑人。故困于葛藟于臲卼也。

曰動悔。有悔。征吉。

虞翻曰。乘陽。故動悔。變而失正。故有悔。三已變正。已得應之。故征吉也。

象曰。困于葛藟。未當也。

虞翻曰。謂三未變。當位應上故也。

動悔有悔。吉行也。

虞翻曰。行、謂三變乃得當位之應。故吉行者也。

周易集解卷第十

序卦曰。困乎上必反下。故受之以井。

崔憬曰。困極于巽。巽則反下以求安。故言困乎上必反下也。

䷯ 巽下坎上 井

鄭元曰。坎、水也。巽、木。桔槔也。互體離兌。離外堅中虛。瓶也。兌爲暗澤。泉口也。言桔槔引瓶。下入泉口。汲水而出井之象也。井以汲人。水无空竭。猶人君以政教養天下。惠澤无窮也。

改邑不改井。

虞翻曰。泰初之五也。坤爲邑。乾初之五折坤。故改邑。初爲舊井。四應毀之。故不改井。

无喪无得。往來井井。

虞翻曰。无喪。泰初之五。坤象毀壞。故无喪。五來之初。失位无應。故无得。坎爲通。故往來井井。往、謂之五、來、謂之初也。

汔至亦未繘井。

虞翻曰。巽繩爲繘。汔、幾也。謂二也。幾至初改。未繘井。未有功也。

羸其瓶凶。

虞翻曰。羸、鈎羅也。艮爲手。巽爲繘。離爲瓶。手繘折其中。故羸其瓶。體兌毀缺。瓶缺漏。故凶矣。〇干寶曰。水、殷德也。木、周德也。夫井、德之地也。所以養民性命而清潔之主者也。自震化行。至於五世。改殷紂比屋之亂俗。而不易成湯昭假之法度也。故曰改邑不改井。二代之制。各因時宜。損益雖異。括囊則同。故曰无喪无得。往來井井也。當殷之末。井道之窮。故曰汔至。周德雖興。未及革正。故曰亦未繘井。井泥爲穢。百姓無聊。比者之閒。交受塗炭。故曰羸其瓶凶矣。

象曰。巽乎水而上水。井。

荀爽曰。巽乎水、謂陰下爲巽也。而上水。謂陽上爲坎也。木入水出。井之象也。

井養而不窮也。

虞翻曰。兌口飲水。坎爲通。往來井井。故養不窮也。

改邑不改井。乃以剛中也。

荀爽曰。剛得中。故爲改邑。柔不得中。故爲不改井也。

无喪无得。

荀爽曰。陰來居初。有實。爲无喪。失中。爲无得也。

往來井井。

荀爽曰。此本泰卦。陽往居五。得坎爲井。陰來在下。亦爲井。故曰往來井井也。

汔至亦未繘。

荀爽曰。汔至者。陰來居初下。至汔竟也。繘者。所以出水通井道也。今乃在初下。得應五。故未繘也。繘者。綆汲之具也。

未有功也。

虞翻曰。謂二未變應五。故未有功也。

井羸其瓶。是以凶也。

荀爽曰。井謂二。瓶謂初。初欲應五。今爲二所拘羸。故凶也。○孔穎達曰。計覆一瓶之水。何足言凶。但此喻人德行不恆。不能善始令終。故就人言之凶也。

象曰。木上有水。井。

王弼曰。木上有水。上水之象也。水以養而不窮也。

君子以勞民勸相。

虞翻曰。君子謂泰乾也。坤爲民。初上成坎。爲勸。故勞民勸相。相助也。謂以陽助坤矣。

初六。井泥不食。舊井无禽。

干寶曰。在井之下體。本土爻。故曰泥也。井而爲泥。則不可食。故曰不食。此託紂之穢政不可以養民也。舊井謂殷之未喪師也。亦皆清潔。无水禽之穢。又況泥土乎。故舊井无禽矣。

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

虞翻曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽時舍也謂時舍於初非其位也與乾二同義○崔憬曰處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽禽古擒字禽猶獲也

九二井谷射鮒甕敝漏

虞翻曰巽爲谷爲鮒鮒小鮮也離爲甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也

象曰井谷射鮒无與也

崔憬曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也　案魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也

九三井渫不食爲我心惻

荀爽曰渫去穢濁清潔之意也三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻

可用汲王明並受其福

荀爽曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

干寶曰。此託殷之公侯。時有賢者。獨守成湯之法度。而不見任。謂微箕之倫也。故曰井渫不食。爲我心惻。惻、傷悼也。民乃外附。故曰可用汲。周德來被。故曰王明。王得其民。民得其王。故曰求王明受福也。

六四。井甃无咎。

荀爽曰。坎性下降。嫌於從三。能自脩正。以甃輔五。故无咎也。

象曰。井甃无咎。脩井也。

虞翻曰。脩、治也。以瓦甓壘井稱甃。坤爲土。初之五成離。離火燒土。爲瓦治象。故曰。井甃无咎。脩井也。

九五。井洌。寒泉食。

虞翻曰。泉自下出稱井。周七月。夏之五月。陰氣在下。二已變坎。十一月爲寒泉。初二已變。體噬嗑食。故洌寒泉食矣。

象曰。寒泉之食。中正也。

崔憬曰。洌、清潔也。居中得正。而比於上。則是井渫水清。既寒且潔。汲上可食於人者也。

上六。井收勿幕。有孚元吉。（干本。勿爲冈。）

虞翻曰。幕、蓋也。收、謂以轆轤收繘也。坎爲車。應巽繩爲繘。故井收勿幕。有孚、謂五坎。坎爲孚。故元吉也。

象曰。元吉在上。大成也。

虞翻曰。謂初二已變。成既濟定。故大成也。○干寶曰。處井上位。在瓶之水也。故曰井收幕覆也。井以養

生。政以養德。无澤水泉而不惠民。无澤典禮而不興教。故曰井收罔幕。罔幕則教信於民。民服教。則大化成也。

序卦曰。井道不可不革也。故受之以革。

韓康伯曰。井久則濁穢。宜革易其故也。

䷰ 離下兌上 革。

鄭元曰。革、改也。水火相息而更用事。猶王者受命。改正朔。易服色。故謂之革也。

巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。

虞翻曰。遯上之初。與蒙旁通。悔亡、謂四也。四失正。動得位。故悔亡。離爲日。孚、謂坎。四動體離。五在坎中。故巳日乃孚。以成既濟。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。故元亨利貞。悔亡矣。與乾彖同義也。

彖曰。革。水火相息。虞翻曰。息、長也。離爲火。兌爲水。繫曰。潤之以風雨。風、巽。雨、兌也。四革之正。坎見。故獨於此稱水也。

二女同居。其志不相得。曰革。

虞翻曰。二女、離、兌。體同人象。蒙、艮爲居。故二女同居。四變。體兩坎象。二女有志。離火志上。兌水志下。故其志不相得。坎爲志也。

巳日乃孚。革而信之。

干寶曰。天命已至之日也。乃孚。大信著也。武王陳兵孟津之上。諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣。武王曰。爾未知天命未可也。還歸二年。紂殺比干囚箕子。爾乃伐之。所謂已日乃孚革而信也。

文明以說。大亨以正。革而當其悔乃亡。

虞翻曰。文明、謂離。說、兌也。大亨、謂乾四動。成既濟定。故大亨以正。革而當位。故悔乃亡也。

天地革而四時成。

虞翻曰。謂五位成。乾爲天。蒙、坤爲地。震春兌秋。四之正。坎冬離夏。則四時具。坤革而成乾。故天地革而四時成也。

湯武革命。順乎天而應乎人。

虞翻曰。湯武、謂乾。乾爲聖人。天、謂五。人、謂三。四動順五應三。故順天應人。巽爲命也。

革之時大矣哉。

干寶曰。革天地。成四時。誅二叔。除民害。天下定。武功成。故大矣哉也。

象曰。澤中有火。革。

崔憬曰。火就燥。澤資溼。二物不相得。終宜易之。故曰澤中有火革也。

君子以治歷明時。

虞翻曰。君子、遯乾也。歷象、謂日月星辰也。離爲明。坎爲月。離爲日。蒙艮爲星。四動成坎離。日月得正。天

地革而四時成。故君子以治歷明時也。

初九。鞏用黃牛之革。

干寶曰。鞏、固也。離爲牝牛。離爻本坤。黃牛之象也。在革之初。而无應據。未可以動。故曰鞏用黃牛之革。此喻文王雖有聖德。天下歸周。三分有二。而服事殷。其義也。

象曰。鞏用黃牛。不可以有爲也。

虞翻曰。得位无應。動而必凶。故不可以有爲也。

六二。巳日乃革之。征吉无咎。

荀爽曰。日以喻君也。謂五巳居位爲君。二乃革意去三應五。故曰巳日乃革之。上行應五。去卑事尊。故曰征吉无咎也。

象曰。巳日革之。行有嘉也。

崔憬曰。得位以正。居中有應。則是湯武行善。桀紂行惡。各終其日。然後革之。故曰巳日乃革之。行此有嘉。○虞翻曰。嘉、謂五。乾爲嘉。四動承五。故行有嘉矣。

九三。征凶。貞厲。

荀爽曰。三應於上。欲往應之。爲陰所乘。故曰征凶。若正居三。而據二陰。則五來危之。故曰貞厲也。

革言三就。有孚。

翟元曰。言三就上二陽乾得共有信。據於二陰。故曰革言三就。有孚於二矣。

象曰。革言三就。又何之矣。

崔憬曰。雖得位以正。而未可頓革。故以言就之。夫安者有其危也。故受命之君。雖誅元惡。未改其命者。以卽行改命。習俗不安。故曰征凶。猶以正自危。故曰貞厲。是以武王克紂。不卽行周命。乃反商政。一就也。釋箕子囚。封比干墓。式商容閭。二就也。散鹿臺之財。發鉅橋之粟。大賚於四海。三就也。故曰革言三就。○虞翻曰。四動成既濟定。故又何之矣。

九四。悔亡。有孚改命吉。

虞翻曰。革而當。其悔乃亡。孚謂五也。巽爲命。四動五坎改巽。故改命吉。四乾爲君。進退无恆。在離焚棄。體大過死。傳以比桀紂。湯武革命。順天應人。故改命吉也。

象曰。改命之吉。信志也。

虞翻曰。四動成坎。故信志也。○干寶曰。爻入上象。喻紂之郊也。以逆取而四海順之。動凶器而前歌後舞。故曰悔亡也。中流而白魚入舟。天命信矣。故曰有孚。甲子夜陳。雨甚至。水德賓服之祥也。故曰改命之吉。信志也。

九五。大人虎變。未占有孚。

虞翻曰。乾爲大人。謂五也。蒙坤爲虎變。傳論湯武以坤臣爲君。占、視也。離爲占。四未之正。五未在坎。故

未占有孚也。○馬融曰。大人虎變。虎變、威德折衝萬里。望風而信。以喻舜舞干羽而有苗自服。周公脩文德。越裳獻雉。故曰未占有孚矣。

象曰。大人虎變。其文炳也。

宋衷曰。陽稱大五。以陽居中。故曰大人。兌爲白虎。九者變爻。故曰。大人虎變。其文炳也。○虞翻曰。乾爲大明。四動成離。故其文炳也。

上六。君子豹變。

虞翻曰。蒙艮爲君子。爲豹。從乾而更。故君子豹變也。

小人革面。征凶。居貞吉。

虞翻曰。陰稱小人也。面、謂四。革爲離。以順承五。故小人革面。乘陽失正。故征凶。得位。故居貞吉。蒙艮爲居也。

象曰。君子豹變。其文蔚也。

陸績曰。兌之陽爻稱虎。陰爻稱豹。豹、虎類而小者也。君子小於大人。故曰豹變其文蔚也。○虞翻曰。蔚、既也。兌小。故其文蔚也。

小人革面。順以從君也。

虞翻曰。乾、君。謂五也。四變順五。故順以從君也。○干寶曰。君子、大賢。次聖之人。謂若太公周召之徒也。

豹、虎之屬、蔚、炳之次也。君聖臣賢。殷之頑民。皆改志從化。故曰小人革面。天下既定。必倒載干戈。包之以虎皮。將卒之士。使爲諸侯。故曰征凶。居貞吉。得正有應。君子之象也。　案、兌爲口。乾爲首。今口在首上。面之象也。乾爲大人。虎變也。兌爲小人。革面也。

序卦曰。革物者莫若鼎。故受之以鼎。

韓康伯曰。革、去故。鼎、取新。以去故。則宜制器立法以治新也。鼎、所和齊生物成新之器也。故取象焉。

䷱ 巽下離上 鼎。

鄭元曰。鼎、象也。卦有木火之用。互體乾兌。乾爲金。兌爲澤。澤鍾金而含水。巽以木火。鼎烹熟物之象。鼎烹熟以養人。猶聖君興仁義之道以教天下也。故謂之鼎矣。

元吉亨。

虞翻曰。大壯上之初。與屯旁通。天地交。柔進上行。得中應乾五剛。故元吉亨也。

彖曰。鼎、象也。以木巽火亨飪也。

荀爽曰。震人離下。中有乾象。木火在外。金在其內。鼎鑊亨飪之象也。○虞翻曰。六十四卦。皆觀繫辭。而獨於鼎言象何也。象事知器。故獨言象也。○九家易曰。鼎言象者。卦也。木火互有乾兌。乾金兌澤。澤者、水也。巽以木火。是鼎鑊亨飪之象。亦象三公之位。上則調和陰陽。下而撫毓百姓。鼎能熟物養人。故云象也。牛鼎受一斛。天子飾以黃金。諸侯白金。三足。以象三台。足上皆作鼻。目爲飾也。羊鼎五斗。天子飾

以黃金。諸侯白金。大夫以銅。象鼎三斗。天子飾以黃金。諸侯白金。大夫銅。士鐵。三鼎形同。亨飪煮肉。上離陰爻爲肉也。

聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

虞翻曰。聖人、謂乾。初四易位。體大畜。震爲帝。在乾天上。故曰上帝。體頤象。三動噬嗑食。故以享上帝也。大亨、謂天地養萬物。聖人養賢以及萬民。賢之能者。稱聖人矣。

巽而耳目聰明。

虞翻曰。謂三也。三在巽上。動成坎離。有兩坎兩離象。乃稱聰明。日月相推。而明生焉。故巽而耳目聰明。眇而視。不足以有明。聞言不信。聰不明。皆有一離一坎象故也。

柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

虞翻曰。柔、謂五。得上中。應乾五剛。巽爲進。震爲行。非謂應二剛。與睽五同義也。

象曰。木上有火。鼎。

荀爽曰。木火相因。金在其間。調和五味。所以養人。鼎之象也。

君子以正位凝命。

虞翻曰。君子、謂三也。鼎五爻失正。獨三得位。故以正位凝成也。體姤。謂陰始凝。初巽爲命。故君子以正位凝命也。

初六、鼎顛趾。

虞翻曰。趾、足也。應在四。大壯、震爲足。折入大過。大過、顛也。故鼎顛趾也。

利出否。得妾以其子。无咎。

虞翻曰。初陰在下。故否。利出之四。故曰利出。兌爲妻妾。四變得正、成震。震爲長子。繼世守宗廟。而爲祭主。故得妾以其子无咎矣。

象曰。鼎顛趾。未悖也。

荀爽曰。以陰承陽。故未悖也。

利出否。以從貴也。

虞翻曰。出初之四。承乾五。故以從貴也。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽吉。

虞翻曰。二爲實。故鼎有實也。坤爲我。謂四也。二據四婦。故相與爲仇。謂三變時四體坎。坎爲疾。故我仇有疾。四之二歷險。二動得正。故不我能卽吉。

象曰。鼎有實。愼所之也。

虞翻曰。二變之正。艮爲愼。

我仇有疾。終无尤也。

虞翻曰。不我能卽吉。故終无尤也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。

虞翻曰。動成兩坎。坎爲耳。而革在乾。故鼎耳革。初四變時。震爲行。鼎以耳行。伏坎震。折而入乾。故其行塞。離爲雉。坎爲膏。初四已變。三動體頤。頤中无物。離象不見。故雉膏不食。

方雨虧悔。終吉。

虞翻曰。謂四已變。三動成坤。坤爲方。坎爲雨。故曰方雨。三動虧乾。而失位悔也。終復之正。故方雨虧悔終吉也。

象曰。鼎耳革。失其義也。

虞翻曰。鼎以耳行。耳革行塞。故失其義也。

九四。鼎折足。覆公餗。其刑渥。凶。今本刑作形。

虞翻曰。謂四變時震爲足。足折入兌。故鼎折足。兌爲刑。渥、大刑也。鼎足折。則公餗覆。言不勝任。象入大過死凶。故鼎足折。覆公餗。其刑渥。凶。○九家易曰。鼎者。三足一體。猶三公承天子也。三公、謂調陰陽。鼎、謂調五味。足折餗覆。猶三公不勝其任。傾敗天子之美。故曰覆餗也。　案、餗者。雉膏之屬。公者。四爲諸侯。上公之位。故曰公餗。

象曰。覆公餗。信如何也。

九家易曰渥者厚大言鼎重也既覆公餗信有大凶刑罰當加无可如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

虞翻曰離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞○干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也

象曰鼎黃耳中以爲實也

陸績曰得中承陽故曰中以爲實○宋衷曰五當耳中色黃故曰鼎黃耳兌爲金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯順天子

上九鼎玉鉉大吉无不利

虞翻曰鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天右之位貴據五三動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節象曰巽耳目聰明爲此九三發也○干寶曰玉又貴於金者凡烹飪之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主烹飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

宋衷曰以金承玉君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也

崔憬曰。鼎所以烹飪享於上帝。主此器者。莫若冢嫡。以爲其祭主也。故言主器者莫若長子也。

䷲震下震上震亨

鄭元曰。震爲雷。雷、動物之氣也。雷之發聲。猶人君出政教以動中國之人也。故謂之震。人君有善聲教。則嘉會之禮通矣。

震來虩虩

虞翻曰。臨二之四。天地交。故通。虩虩、謂四也。來應初命。四變而來應已。四失位多懼。故虩虩。之內曰來也。

笑言啞啞

虞翻曰。啞啞笑且言。謂初也。得正有則。故笑言啞啞。後有則也。

震驚百里。不喪匕鬯。

虞翻曰。謂陽從臨二。陰爲百二十。舉其大數。故當震百里也。坎爲棘。匕。上震爲鬯。坤爲喪。二上之坤。成震體。坎得其匕鬯。故不喪匕鬯也。○鄭元曰。雷發聲。聞於百里。古者諸侯之象。諸侯出教令。能警戒其國內。則守其宗廟社稷。爲之祭主。不亡匕與鬯也。人君於祭之禮。匕牲體薦鬯而已。其餘不親也。升牢於俎。君匕之。臣載之。鬯秬酒。芬芳條鬯。因名焉。

象曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。

虞翻曰懼變承五應初故恐致福也

笑言啞啞後有則也

虞翻曰則法也坎爲則也

震驚百里驚遠而懼邇也

虞翻曰遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初應懼近也

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

虞翻曰謂五出之正震爲守長爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也○干寶曰周木德震之正象也爲殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

虞翻曰君子謂臨二二出之坤四體以脩身坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身德乃眞也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

虞翻曰虩虩謂四也初位在下故後笑言啞啞得位故吉也○干寶曰得震之正首震之象者震來虩

虩。羑里之厄也。笑言啞啞。後受方國也。

象曰。震來虩虩。恐致福也。

虞翻曰。陽稱福。

笑言啞啞。後有則也。

虞翻曰。得正。故有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋於九陵。勿逐。七日得。

虞翻曰。厲、危也。乘剛。故厲。億、惜辭也。坤爲喪。三動。離爲蠃蚌。故稱貝。在艮山下。故稱陵。震爲足。足乘初九。故躋於九陵。震爲逐。謂四已體復象。故喪貝勿逐。三動時。離爲日。震數七。故七日得者也。

象曰。震來厲。乘剛也。

干寶曰。六二、木爻。震之身也。得位无應。而以乘剛爲危。此託文王積德累功。以被囚爲禍也。故曰震來厲。億、歎辭也。貝、寶貨也。產乎東方。行乎大塗也。此以喻紂拘文王。閎夭之徒。乃於江淮之浦。求盈箱之貝。而以賂紂也。故曰億喪貝。貝、水物。而方升於九陵。今雖喪之。猶外府也。故曰勿逐。七日得。七日得者。七年之日也。故書曰。誕保文武受命。惟七年。是也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。象曰。震蘇蘇。位不當也。

虞翻曰。死而復生、稱蘇。三死坤中。動出得正。震爲生。故蘇蘇。坎爲眚。三出得正。坎象不見。故无眚。春秋

傳曰。晉獲秦諜。六日而蘇也。

九四。震遂泥。

虞翻曰。坤土得雨爲泥。位在坎中。故遂泥也。

象曰。震遂泥。未光也。

虞翻曰。在坎陰中。與屯五同義。故未光也。

六五。震往來厲。

虞翻曰。往、謂乘陽來、謂應陰。失位乘剛。故往來厲也。

億无喪有事。

虞翻曰。坤爲喪也。事、謂祭祀之事。出而體隨。王享于西山。則可以守宗廟社稷爲祭主。故无喪有事也。

象曰。震往來厲。危行也。

虞翻曰。乘剛由頂。故危行也。

其事在中。大无喪也。

虞翻曰。動出得正。故无喪。

上六。震索索。視矍矍。

虞翻曰。上、謂四也。欲之三。隔坎。故震索索。三已動。應在離。故矍矍者也。

征凶。震不于其躬于其鄰。无咎。婚媾有言。

虞翻曰。上得位。震爲征。故征凶。四變時。坤爲躬鄰、謂五也。四上之五。震東兌西。故稱鄰。之五得正。故不于其躬于其鄰无咎。謂三已變。上應三震爲言。故婚媾有言。

象曰。震索索中未得也。

虞翻曰。四未之五。故中未得也。

雖凶无咎。畏鄰戒也。

虞翻曰。謂五正位。已乘之逆。畏鄰戒也。

序卦曰。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者、止也。

崔憬曰。震極則征凶。婚媾有言。當須止之。故言物不可以終動、止之矣。

䷳ 艮下艮上 艮其背。

鄭元曰。艮爲山。山立峙各於其所。无相順之時。猶君在上。臣在下。恩敬不相與通。故謂之艮也。

不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

虞翻曰。觀五之三也。艮爲多節。故稱背。觀、坤爲身。觀五之三。折坤。爲背。故艮其背。坤象不見。故不獲其身。震爲行人。艮爲庭。坎爲隱伏。故行其庭不見其人。三得正。故无咎。　案、艮爲門闕。今純艮。重其門闕。兩門之間。庭中之象也。

象曰艮、止也、

虞翻曰位窮於上、故止也、

時止則止、時行則行、

虞翻曰時止、謂上陽窮止、故止、時行、謂三體處震爲行也、

動靜不失其時、其道光明、

虞翻曰動、謂三、靜、謂上、艮止則止、震行則行、故不失時、五動成離、故其道光明、

艮其止、止其所也、

虞翻曰謂兩象各止其所、

上下敵應、不相與也、

虞翻曰艮其背、背也、兩象相背、故不相與也、

是以不獲其身、行其庭不見其人、无咎也、

案、其義已見繇辭也、

象曰兼山艮、君子以思不出其位、

虞翻曰君子、謂三也、三君子位、震爲出、坎爲隱伏、爲思、故以思不出其位也、

初六、艮其趾、无咎、利永貞、

虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也

象曰艮其趾未失正也

虞翻曰動而得正故未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

虞翻曰巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

虞翻曰坎爲耳故未退聽也

九三艮其限裂其夤厲薰心

虞翻曰限要帶處也坎爲要五來之三故艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲薰心古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲勳或誤作動皆非也

象曰艮其限危薰心也

虞翻曰坎爲心坎盜動門故危閽心也

六四艮其身无咎

虞翻曰身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離爲大腹孕之

象也。故艮其身。得正承五。而受陽施。故无咎。詩曰。大任有身。生此文王也。

象曰。艮其身。止諸躬也。

虞翻曰。艮爲止。五動乘四則任身。故止諸躬也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

虞翻曰。輔、面頰骨上頰車者也。三至上。體頤象。艮爲止。在坎車上。故艮其輔。謂輔車相依。震爲言。五失位悔也。動得正。故言有序悔亡也。

象曰。艮其輔。以中正也。

虞翻曰。五動之中。故以正中也。

上九。敦艮。吉。

虞翻曰。无應靜止。下據二陰。故敦艮吉也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

虞翻曰。坤爲厚。陽上據坤。故以厚終也。

周易集解卷第十一

序卦曰。物不可以終止。故受之以漸。漸者、進也。

崔憬曰。終止雖獲敦艮。時行須漸進行。故曰物不可終止。故受之以漸。漸者、進也。

䷴ 艮下巽上 漸。女歸吉。利貞。

虞翻曰。否三之四。女、謂四。歸、嫁也。坤三之四承五。進得位。往有功。反成歸妹。兌女歸吉。初上失位。故利貞。可以正邦也。

彖曰。漸之進也。女歸吉也。

虞翻曰。三進四、得位。陰陽體正。故吉也。

進得位。往有功也。

虞翻曰。功、謂五。四進承五。故往有功。巽爲進也。

進以正。可以正邦也。其位。剛得中也。

虞翻曰。謂初已變。爲家人。四進已正。而上不正。三動成坤。爲邦。上來反三。故進以正。可以正邦。其位剛得中。與家人道正同義。三在外體之中。故稱得中。乾文言曰。中不在人。謂三也。此可謂上變既濟定者也。

止而巽動不窮也。

虞翻曰。止、艮也。三變。震爲動。上之三據坤。動震成坎。坎爲通。故動不窮。往來不窮謂之通。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

虞翻曰。君子、謂否乾。乾爲賢德。坤陰小人柔弱。爲俗。乾四之坤。爲艮爲居。以陽善陰。故以居賢德善俗也。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。

虞翻曰。鴻、大鴈也。離五、鴻。漸、進也。小水從山流下稱干。艮爲山。爲小徑。坎水流下山。故鴻漸于干也。艮爲小子。初失位。故厲。變得正。三動、受上成震。震爲言。故小子厲有言无咎也。

象曰。小子之厲。義无咎也。

虞翻曰。動而得正。故義无咎也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

虞翻曰。艮爲山石。坎爲聚。聚石稱磐。初已之正。體噬嗑食。坎水陽物。並在頤中。故飲食衎衎。得正應五。故吉。

象曰。飲食衎衎。不素飽也。

虞翻曰。素、空也。承三應五。故不素飽。

九三。鴻漸于陸。

虞翻曰。高平稱陸。謂初已變。坎水爲平。三動之坤。故鴻漸于陸。

夫征不復。

虞翻曰。謂初已之正。三動成震。震爲征爲夫。而體復。象坎陽死坤中。坎象不見。故夫征不復也。

婦孕不育。凶。

虞翻曰。孕、妊娠也。育、生也。巽爲婦。離爲孕。三動成坤。離毀失位。故婦孕不育凶。

利用禦寇。

虞翻曰。禦、當也。坤爲用。巽爲高。艮爲山。離爲戈兵甲冑。坎爲震寇。自上禦下。三動坤順。坎象不見。故利用禦寇。順相保。保、大也。

象曰。夫征不復。離羣醜也。

虞翻曰。坤三爻爲醜。物三稱羣也。

婦孕不育。失其道也。

虞翻曰。三動離毀。陽隕坤中。故失其道也。

利用禦寇。順相保也。

虞翻曰。三動坤順。坎象不見。故以順相保也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

虞翻曰。巽爲木。桷、椽也。方者謂之桷。巽爲交。爲長木。艮爲小木。坎爲脊。離爲麗。小木麗長木。巽繩束之。象脊之形。椽桷象也。故或得其桷。得位順五。故无咎。四已承五。又顧得三。故或得其桷也矣。

象曰。或得其桷。順以巽也。

虞翻曰。坤爲順。以巽順五。案、四居巽木爻。陰位正直。桷之象也。自二至五。體有離坎。離爲飛鳥。而居坎水。鴻之象也。鴻隨陽鳥。喻女從夫。卦明漸義。爻皆稱焉。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。

虞翻曰。陵、丘、婦、謂四也。三動受上時。而四體半艮山。故稱陵。巽爲婦。離爲孕。坎爲歲。三動離壞。故婦三歲不孕。

終莫之勝吉。

虞翻曰。莫、无、勝、陵也。得正居中。故莫之勝吉。上終變之三。成既濟定。坎爲心。故象曰得所願也。

象曰。終莫之勝吉。得所願也。

虞翻曰。上之三。既濟定。故得所願也。

上九。鴻漸于陸。

虞翻曰。陸、謂三也。三坎爲平。變而成坤。故稱陸也。

其羽可用爲儀吉。

虞翻曰。謂三變受成既濟。與家人彖同義。上之三得正。離爲鳥。故其羽可用爲儀吉。三動失位。坤爲亂。乾四止坤。象曰。不可亂。彖曰。進以正邦。爲此爻發也。三已得位。又變受上權也。孔子曰。可與適道。未可與權。宜无怪焉。

象曰。其羽可用爲儀吉。不可亂也。

虞翻曰。坤爲亂。上來正坤。六爻得位。成既濟定。故不可亂也。○干寶曰。處漸高位。斷漸之進。順艮之言。謹巽之全。履坎之通。據離之耀。婦德既終。母教又明。有德而可受。有儀而可象。故曰。其羽可以爲儀。不可亂也。

序卦曰。進必有所歸。故受之以歸妹。

崔憬曰。鴻漸于磐。飲食衎衎。言六比三。女漸歸夫之象也。故云進必有所歸也。

䷵ 震上兌下 歸妹。

虞翻曰。歸、嫁也。兌爲妹。泰三之四。坎月離日。俱歸妹象。陰陽之義配日月。則天地交而萬物通。故以嫁娶也。

征凶。

虞翻曰。謂四也。震爲征。三之四。不當位。故征凶也。

无攸利。

虞翻曰。謂三也。四之三。失正无應。以柔乘剛。故无攸利也。

象曰。歸妹。天地之大義也。

虞翻曰。乾天坤地。三之四。天地交。以離日坎月戰陰陽。陰陽之義配日月。則萬物興。故天地之大義。乾主于坤主癸。日月會北。震爲玄黃。天地之雜。震東兌西。離南坎北。六十四卦。此象最備四時正卦。故天地之大義也。

天地不交而萬物不興。

虞翻曰。乾三之坤四。震爲興。天地以離坎交陰陽。故天地不交則萬物不興矣。○干寶曰。男女交而後人民蕃。天地交然後萬物興。故歸妹以及天地交之義也。

歸妹。人之終始也。

虞翻曰。人始生乾。而終於坤。故人之終始。雜卦曰。歸妹、女之終。謂陰終坤癸。則乾始震庚也。○干寶曰。歸妹者、衰落之女也。父既沒矣。兄主其禮。子續父業。人道所以相終始也。

說以動。所歸妹也。

虞翻曰。說、兌、動、震也。謂震嫁兌。所歸必妹也。

征凶。位不當也。

崔憬曰。中四爻皆失位。以象歸妹非正嫡。故征凶也。

无攸利。柔乘剛也。

王肅曰。以征則有不正之凶。以處則有乘剛之逆也。故无所利矣。

象曰。澤上有雷。歸妹。

干寶曰。雷薄於澤。八月九月將藏之時也。君子象之。故不敢恃當今之虞。而慮將來禍也。

君子以永終知敝。

虞翻曰。君子謂乾也。坤爲永終。爲敝。乾爲知。三之四爲永終。四之三兌爲毀折。故以永終知敝。○崔憬曰。歸妹、人之始終也。始則征凶。終則无攸利。故君子以永終知敝爲戒者也。

初九。歸妹以娣。跛而履。征吉。

虞翻曰。震爲兄。故嫁妹。謂三也。初在三下。動而應四。故稱娣。履、禮也。初九應變成二坎爲曳。故跛而履。應在震。爲征。初爲娣。變爲陰。故征吉也。

象曰。歸妹以娣。以恆也。跛而履。吉相承也。

虞翻曰。陽得正。故以恆。恆動初承二。故吉相承也。

九二。眇而視。利幽人之貞。

虞翻曰。視、應五也。震上兌下。離目不正。故眇而視。幽人謂二。初動二在坎中。故稱幽人。變得正。震喜兌

說。故利幽人之貞。與履二同義也。

象曰。利幽人之貞。未變常也。

虞翻曰。常、恆也。乘初未之五。故未變常也。

六三。歸妹以須反歸以娣。

虞翻曰。須、需也。初至五體需象。故歸妹以須。娣、謂初也。震爲反。反馬歸也。三失位。四反得正。兌進在四。見初進之。初在兌後。故反歸以娣。

象曰。歸妹以須。位未當也。

虞翻曰。三未變之陽。故位未當。

九四。歸妹愆期、遲歸有時。

虞翻曰。愆、過也。謂二變、三動之正。體大過象。坎月離日。爲期三變。日月不見。故愆期。坎爲曳。震爲行。行曳。故遲也。歸、謂反三。震春兌秋。坎冬離夏。四時體正。故歸有時也。

象曰。愆期之志。有待而行也。

虞翻曰。待男行矣。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。

虞翻曰。三四已正。震爲帝。坤爲乙。故曰帝乙。泰、乾爲良。爲君。乾在下。爲小君。則妹也。袂、口袂之飾也。兌

爲口。乾爲衣。故稱袂。謂三失位无應。娣袂、謂二得中應五。三動成乾。爲良。故其君之袂不如其娣之袂良。故象曰以貴行也矣。

月幾望。吉。

虞翻曰。幾、其也。坎月離日。兌西震東。日月象對。故曰幾望。二之五。四復三。得正。故吉也。與小畜中孚月幾望同義也。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。

虞翻曰。三四復正。乾爲良。

其位在中。以貴行也。

虞翻曰。三四復。二之五。成既濟。五貴。故以貴行也。

上六。女承筐无實。

虞翻曰。女、謂應三。兌也。自下受上稱承。震爲筐。以陰應陰。三四復位。坤爲虛。故无實。象曰。承虛筐也。

士刲羊无血。无攸利。

虞翻曰。刲、刺也。震爲士。兌爲羊。離爲刀。故士刲羊。三四復位成泰。坎象不見。故无血。三柔承剛。故无攸利也。

象曰。上六无實。承虛筐也。

虞翻曰、泰坤爲虛、故承虛筐也。

序卦曰、得其所歸者必大、故受之以豐、豐者、大也。

崔憬曰、歸妹者、姪娣媵國三人、凡九女爲大援、故言得其所歸者必大也。

䷶ 離下震上　豐亨。

虞翻曰、此卦三陰三陽之例、當從泰二之四、而豐三從噬嗑上來之三、折四於坎獄中而成豐、故君子以折獄致刑、陰陽交、故通、噬嗑所謂利用獄者、此卦之謂也。

王假之。

虞翻曰、乾爲王、假、至也、謂四宜上至五、動之正成乾、故王假之尚大也。

勿憂宜日中。

虞翻曰、五動之正、則四變成離、離日中、當五在坎中、坎爲憂、故勿憂宜日中、體兩離象、照天下也、日中則昃、月盈則食、天地盈虛、與時消息、○干寶曰、豐、坎宮陰、世在五、以其宜中而憂其側也、坎爲夜、離爲晝、以離變坎、至於天位、日中之象也、殷水德、坎象晝敗、而離居之、周伐殷、居王位之象也、聖人德大而心小、既居天位、而戒懼不怠、勿憂者、勸勉之言也、詩曰、上帝臨爾、无貳爾心、言周德當天人之心、宜居王位、故宜日中。

象曰、豐大也、明以動、故豐。

崔憬曰。離下震上。明以動之。象明則見徵。動則成務。故能大矣。

王假之。尙大也。

姚信曰。四體震。王假大也。四上之五。得其盛位。謂之大。

勿憂宜日中。

九家易曰。震動而上。故勿憂也。日者、君。中者、五。君宜居五也。謂陰處五。日中之位。當傾昃矣。

宜照天下也。

虞翻曰。五動成乾。乾爲天。四動成兩離。重明麗正。故宜照天下。謂化成天下也。

日中則昃。

荀爽曰。豐者至盛。故日中下居四。日昃之象也。

月盈則食。

虞翻曰。月之行。生震見兌。盈於乾甲。五動成乾。故月盈。四變、體噬嗑食。故則食。此豐其屋、蔀其家也。

天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

虞翻曰。五息成乾、爲盈。四消入坤、爲虛。故天地盈虛也。豐之旣濟。四時象具。乾爲神人。坤爲鬼。鬼神與人。亦隨時消息。謂人謀鬼謀、百姓與能。與時消息。

象曰。雷電皆至。豐。

荀爽曰。豐者、陰據不正。奪陽之位而行以豐。故折獄致刑以討除之也。

君子以折獄致刑。

虞翻曰。君子、謂三。噬嗑四失正。繫在坎獄中。故上之三。折四入大過死象。故以折獄致刑。兌折爲刑。貴三得正。故无敢折獄也。

初九。遇其配主。

虞翻曰。妃嬪、謂四也。四失位在震。爲主。五動、體姤遇。故遇其配主也。

雖旬无咎。往有尙。

虞翻曰。謂四失位。變成坤。應初。坤數十。四上之五、成離。離爲日。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

虞翻曰。體大過。故過旬災。四上之五。坎爲災也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。

虞翻曰。日蔽雲中。稱蔀、蔀、小謂四也。二利四之五。故豐其蔀。噬嗑、離爲見。象在上。爲日中。艮爲斗。斗七星也。噬嗑、艮爲星。爲止。坎爲北中。巽爲高舞。星止於中而舞者。北斗之象也。離上之三。隱坎雲下。故日中見斗。四往之五。得正成坎。坎爲疑疾。故往得疑疾也。

有孚發若。吉。

虞翻曰。坎爲孚。四發之五、成坎孚。動而得位。故有孚發若吉也。

象曰。有孚發若。信以發志也。

虞翻曰。四發之五。坎爲志也。〇九家易曰。信著於五。然後乃可發其順志。

九三。豐其沛。日中見沫。

虞翻曰。日在雲下。稱沛。沛、不明也。沫、小星也。噬嗑、離爲日。艮爲沫。故日中見沫。上之三。日入坎雲下。故見沫也。〇九家易曰。大暗謂之沛。沫、斗杓後小星也。

折其右肱。无咎。

虞翻曰。兌爲折。爲右。噬嗑、艮爲肱。上來之三。折艮入兌。故折其右肱之三得正。故无咎也。

象曰。豐其沛。不可大事也。

虞翻曰。利四之陰。故不可大事。

折其右肱。終不可用也。

虞翻曰。四死大過。故終不可用。

九四。豐其蔀。

虞翻曰。蔀、蔽也。噬嗑離日之坎雲中。故豐其蔀。象曰。位不當也。

日中見斗。

虞翻曰。噬嗑。日在上。爲中上之三。爲巽。巽爲入。日入坎雲下。幽伏不明。故日中見斗。象曰。幽不明。是其義也。

遇其夷主。吉。

虞翻曰。震爲主。四行之正。成明夷。則三體震。爲夷主。故遇其夷主吉也。案。四處上卦之下。以陽居陰。履非其位。而比於五。故曰遇也。夷者。傷也。主者。五也。謂四不期相遇。而能上行傷五。則吉。故曰。遇其夷主吉行也。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。

虞翻曰。離上變入坎雲下。故幽不明。坎。幽也。

遇其夷主吉行也。

虞翻曰。動體明夷。震爲行。故曰吉行。

六五。來章。有慶譽。吉。

虞翻曰。在內稱來。章。顯也。慶謂五陽出稱慶也。譽謂二三多譽。五發得正。則來應二。故來章有慶譽吉也。

象曰。六五之吉。有慶也。

虞翻曰。動而成乾。乾爲慶。

上六豐其屋蔀其家

虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同義故象曰天際祥明以大壯爲屋象故也

闚其戶闃其无人三歲不覿凶

虞翻曰謂從外闚三應闃空也四動時坤爲閨戶閨故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其无人象曰自藏也四五易位噬嗑離目爲闚闚人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶

○干寶曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造爲璿室玉臺也蔀其家者以記紂多傾國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人闃無人貌也三者天地人之數也凡國於天地有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則璿室之成三年而後亡國矣　案上應於三三互離巽爲戶離爲目目而近戶闚之象也既屋豐家蔀若闚地戶闃寂无人震木數三故三歲致凶於災

象曰豐其屋天際祥也

孟喜曰天降下惡祥也

闚其戶闃其无人自藏也

虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也

序卦曰。窮大者必失其居。故受之以旅。

崔憬曰。諺云。作者不居。況窮大甚而能久處乎。故必獲罪去邦。羈旅於外矣。

䷷ 艮下離上　旅。小亨。旅貞吉。

虞翻曰。賁初之四。否三之五。非乾坤往來也。與噬嗑之豐同義。小謂柔得貴位而順剛。麗乎大明。故旅小亨。旅貞吉。再言旅者。謂四凶惡。進退无恆。無所容處。故再言旅。惡而愍之。

彖曰。旅小亨。

姚信曰。此本否卦。三五交易。去其本體。故曰客旅。○荀爽曰。謂陰升居五。與陽通者也。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

蜀才曰。否三升五。柔得中於外。上順於剛。九五降三。降不失正。止而麗乎明。所以小亨旅貞吉也。

旅之時義大矣哉。

虞翻曰。以離日麗天。縣象著明。莫大日月。故義大也。○王弼曰。旅者。物失其所居之時也。物失所居。則咸願有附。豈非智者有爲之時。故曰旅之時義大矣哉。

象曰。山上有火。旅。

侯果曰。火在山上。勢非長久。旅之象也。

君子以明愼用刑。而不留獄。

虞翻曰。君子謂三。離爲明。艮爲愼。兌爲刑。坎爲獄。賁初之四。獄象不見。故以明愼用刑而不留獄。與豐折獄同義者也。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

陸績曰。瑣瑣。小也。艮爲小石。故曰旅瑣瑣也。履非其正。應離之始。離爲火。艮爲山。以應火災。焚自取也。故曰斯其所取災也。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

虞翻曰。瑣瑣。最蔽之貌也。失位遠應。之正介坎。坎爲災害。艮手爲取。謂三動應坎。坎爲志。坤稱窮。故曰志窮災也。

六二。旅即次。懷其資。得僮僕貞。

九家易曰。即。就。次。舍。資。財也。以陰居二。即就其舍。故旅即次。承陽有實。故懷其資。故曰旅即次。懷其資也。初者卑賤。二得履之。故得僮僕。處和得位。故正居是。故曰得僮僕貞矣。

象曰。得僮僕貞。終无尤也。

虞翻曰。艮爲僮。僕。得正承三。故得僮僕貞。而終无尤也。案六二履正體艮。艮爲閽寺。僮僕貞之象也。

九三。旅焚其次。喪其僮僕貞厲。

虞翻曰。離爲火。艮爲僮僕。三動艮壞。故焚其次。坤爲喪。三動。艮滅入坤。故喪其僮僕。動而失正。故貞厲

矣。

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。

虞翻曰。三動體剝。故傷也。

以旅與下。其義喪也。

虞翻曰。三變成坤。坤爲下。爲喪。故其義喪也。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

虞翻曰。巽爲處。四焚棄。惡人失位遠應。故旅于處。言无所從也。離爲資斧。故得其資斧。三動、四坎爲心。其位未至。故我心不快也。

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。

王弼曰。斧所以斫除荊棘。以安其舍者也。雖處上體之下。不先於物。然而不得其位。不獲平坦之地者也。客子所處。不得其次。而得其資斧之地。故其心不快。　案、九四失位。而居艮上。艮爲山。山非平坦之地也。四體兌。巽爲木。兌爲金。木貫於金。即資斧斫除荊棘之象者也。

六五。射雉。一矢亡。

虞翻曰。三變、坎爲弓。離爲矢。故射雉。五變乾體。矢動雉飛。雉象不見。故一矢亡矣。

終以譽命。

虞翻曰。譽、謂二。巽爲命。五終變成乾。則二來應已。故終以譽命。

象曰。終以譽命。上逮也。

虞翻曰。逮、及也。謂二上及也。○干寶曰。離爲雉。爲矢。巽爲木。爲進退。長爲手。兌爲決。有木在手。進退其體。矢決於外。射之象也。一陰升乾。故曰一矢。履非其位。下又无應。雖復射雉。終亦失之。故曰一矢亡也。一矢亡者。喻有損而小也。此記祿父爲王者後。雖小叛擾。終逮安周室。故曰終以譽命矣。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。

虞翻曰。離爲鳥。爲火。巽爲木。爲高。四失位變震。爲筐。巢之象也。今巢象不見。故鳥焚其巢。震爲笑。震在前。故先笑。應在巽。巽爲號咷。巽象在後。故後號咷。

喪牛于易。凶。

虞翻曰。謂三動時。坤爲牛。五動成乾。乾爲易。上失三。五動應二。故喪牛于易。失位无應。故凶也。五動成遯。六二。執之用黃牛之革。則旅家所喪牛也。

象曰。以旅在上。其義焚也。

虞翻曰。離火焚巢。故其義焚也。

喪牛于易。終莫之聞也。

虞翻曰。坎耳入兌。故終莫之聞。○侯果曰。離爲鳥。爲火。巽爲木。爲風。鳥居木上。巢之象也。旅而贍資。物

之所惡也。喪牛甚易。求之也難。雖有智者。莫之吉也。

序卦曰。旅无所容。故受之以巽。巽者、入也。

崔憬曰。旅寄於外。而无所容。則必入矣。故曰。旅无所容。受之以巽。

䷸ 巽下巽上　巽小亨。利有攸往。利見大人。

虞翻曰。遯二之四。柔得位而順五剛。故小亨也。大人、謂五。離日爲見。二失位。利正往應五。故利有攸往、利見大人矣。

彖曰。重巽以申命。

陸績曰。巽爲命令。重命令者。欲丁寧也。

剛巽乎中正而志行。

陸績曰。二得中。五得正。體兩巽。故曰剛巽乎中正也。皆據陰。故志行也。○虞翻曰。剛中正、謂五也。二失位。動成坎。坎爲志。終變成震。震爲行也。

柔皆順乎剛。是以小亨。

陸績曰。陰爲卦主。故小亨。

利有攸往。利見大人。

案、其義已見繇辭。

象曰。隨風、巽、君子以申命行事。

虞翻曰。君子、謂遯乾也。巽爲命。重象。故申命。變至三。坤爲事。震爲行。故行事也。〇荀爽曰。巽爲號令。兩巽相隨。故申命也。法教百端。令行爲上。貴其必從。故曰行事也。

初六。進退。利武人之貞。

虞翻曰。巽爲進退。乾爲武人。初失位。利之正爲乾。故利武人之貞矣。

象曰。進退。志疑也。

荀爽曰。風性動。進退欲承五。爲二所據。故志以疑也。

利武人之貞。志治也。

虞翻曰。動而成乾。乾爲大明。故志治。乾元用九天下治。是其義也。

九二。巽在牀下。

宋衷曰。巽爲木。二陽在上。初陰在下。牀之象也。二无應於上。退而據初。心在於下。故曰巽在牀下也。〇荀爽曰。牀下、以喻近也。二者、軍帥。三者、號令。故言牀下。以明將之所專。不過軍中事也。

用史巫紛若。吉。无咎。

荀爽曰。史以書勳。巫以告鬼。紛、變若順也。謂二以陽應陽。若所不臣。軍帥之象。征伐既畢。書勳告廟。當變而順五。則吉。故曰用史巫紛若。吉无咎矣。

象曰。紛若之吉。得中也。

荀爽曰。謂二以處中和。故能變。

九三。頻巽。吝。

虞翻曰。頻、頗也。謂二已變三、體坎艮。坎爲憂。艮爲鼻。故頻巽。无應在險。故吝也。

象曰。頻巽之吝。志窮也。

荀爽曰。乘陽无據。爲陰所乘。號令不行。故志窮也。

六四。悔亡。田獲三品。

虞翻曰。田、謂二也。地中稱田。失位无應。悔也。欲二之初。已得應之。故悔亡。二動得正。處中應五。五多功。故象曰有功也。二動、艮爲手。故稱獲。謂艮爲狼。坎爲豕。艮二之初。離爲雉。故獲三品矣。○翟元曰。田獲三品。下三爻也。謂初、巽爲雞。二、兌爲羊。三、離爲雉也。　案穀梁傳曰。春獵曰田。夏曰苗。秋曰蒐。冬曰狩。田獲三品。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。注云。上殺中心。乾之爲豆實。次殺中髀骼。以供賓客。下殺中腹。充君之庖。尊神敬客之義也。

象曰。田獲三品。有功也。

王弼曰。得位承五而依尊履正。以斯行命。必能獲強暴、遠不仁者也。獲而有益。莫若三品。故曰有功也。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。

虞翻曰。得位處中。故貞吉悔亡无不利也。震巽相薄。雷風无形。當變之震矣。巽究爲躁卦。故无初有終也。

先庚三日。後庚三日吉。

虞翻曰。震、庚也。謂變初至二成離。至三成震。震主庚。離爲日。震三爻在前。故先庚三日。謂益時也。動四至五成離。終上成震。震三爻在後。故後庚三日也。巽初失正。終變成震。得位。故无初有終吉。震究爲蕃鮮白。謂巽也。巽究爲躁卦。躁卦、謂震也。與蠱先甲三日後甲三日同義。五動成蠱。乾成于甲。震成于庚。陰陽天地之始終。故經舉甲庚于蠱彖巽五也。

象曰。九五之吉。位正中也。

虞翻曰。居中得正。故吉矣。

上九。巽在牀下。

虞翻曰。牀下、謂初也。窮上反下、成震。故巽在牀下。象曰。上窮也。明當變窮上而復初也。〇九家易曰。上爲宗廟、封賞出軍。皆先告廟。然後受行。三軍之命。將之所專。故曰巽在牀下也。

喪其齊斧貞凶。

虞翻曰。變至三時。離毀入坤。坤爲喪。巽爲齊。離爲斧。故喪其齊斧。三變失位。故貞凶。〇荀爽曰。軍罷班旋。亦告於廟。還斧於君。故喪齊斧。正如其故。不執臣節。則凶。故曰喪其齊斧貞凶。

象曰。巽在牀下。上窮也。

虞翻曰。陽窮上反下。故曰上窮也。

喪其資斧。正乎凶也。

虞翻曰。上應於三。三動失正。故曰正乎凶也。

序卦曰。入而後說之。故受之以兌。兌者、說也。

崔憬曰。巽以申命行事入於刑者也。入刑而後說之。所謂入忘其勞死也。

二三兌下。兌上。亨利貞。

虞翻曰。大壯五之三也。剛中而柔外。二失正。動應五承三。故亨利貞也。

象曰。兌、說也。

虞翻曰。兌口。故說也。

剛中而柔外。說以利貞。

虞翻曰。剛中、謂二五。柔外、謂三上也。二三四利之正。故說以利貞也。

是以順乎天而應乎人。

虞翻曰。大壯、乾爲天。謂五也。人謂三矣。二變、順五承三。故順乎天應乎人。坤爲順也。

說以先民。民忘其勞。

虞翻曰。謂二四已變成屯。坎爲勞。震喜。兌說。坤爲民。坎爲心。民心喜說。有順比象。故忘其勞也。

說以犯難。民忘其死。

虞翻曰。體屯。故難也。三至上。體大過死。變成屯。民說無疆。故民忘其死。坎心爲忘。或以坤爲死也。

說之大民勸矣哉。

虞翻曰。體比順象。故勞而不怨。震爲喜笑。故人勸也。

象曰。麗澤、兌。君子以朋友講習。

虞翻曰。君子、大壯乾也。陽息見兌。學以聚之。問以辯之。兌二陽同類爲朋。伏艮爲友。坎爲習。震爲講。兌兩口對。故朋友講習也。

初九。和兌。吉。

虞翻曰。得位。四變應巳。故和兌吉矣。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

虞翻曰。四變應初。震爲行。坎爲疑。故行未疑。

九二。孚兌。吉。悔亡。

虞翻曰。孚、謂五也。四巳變五。在坎中稱孚。二動得位。應之。故孚兌吉悔亡矣。

象曰。孚兌之吉。信志也。

虞翻曰。二變應五。謂四已變。坎爲志。故信志也。

六三。來兌。凶。

虞翻曰。從大壯來。失位。故來兌凶矣。

象曰。來兌之凶。位不當也。

、、以陰居陽。故位不當。諂邪求悅。所以必凶。

九四。商兌未寧。介疾有喜。

虞翻曰。巽爲近利市三倍。故稱商兌。變之坎。水性流。震爲行。謂二已變。體比象。故未寧。與比不寧方來同義也。坎爲疾。故介疾。得位承五。故有喜。

象曰。九四之喜。有慶也。

虞翻曰。陽爲慶。謂五也。

九五。孚于剝。有厲。

虞翻曰。孚、謂五也。三四變。體剝象。故孚于剝。在坎末光。有厲也。

象曰。孚于剝。位正當也。

、、以陽居尊位。應二比四。孚剝有厲。位正當也。

上六。引兌。

虞翻曰。无應乘陽。動而之巽。爲繩。艮爲手。應在三。三未之正。故引兌也。

象曰。上六引兌。未光也。

虞翻曰。三四已變而體屯。上三未爲離。故未光也。

周易集解卷第十二

序卦曰。說而後散之。故受之以渙。渙者、離也。

崔憬曰。人說忘其勞死。而後可散之以征役。離之以家邦。故曰。說而後散之。故受之渙。渙者、離也。

䷺坎下巽上渙亨。

虞翻曰。否四之二成坎巽。天地交。故亨也。

王假有廟。

虞翻曰。乾爲王。假、至也。否體觀。艮爲宗廟。乾四之坤二。故王假有廟。王乃在中也。

利涉大川。利貞。

虞翻曰。坎爲大川。渙、舟楫象。故涉大川。乘木有功。二失正。變應五。故利居貞也。

象曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

盧氏曰。此本否卦。乾之九四。來居坤中。剛來成坎。水流而不窮也。坤之六二。上升乾四。柔得位乎外。上承貴王。與上同也。

王假有廟。王乃在中也。

荀爽曰。謂陽來居二。在坤之中。爲立廟。假、大也。言受命之王。居五大位。上體之中。上享天帝。下立宗廟

也。

利涉大川。乘木有功也。

虞翻曰。巽爲木。坎爲水。故乘木有功也。

象曰。風行水上、渙。先王以享于帝立廟。

荀爽曰。謂受命之王。收集散民。上享天帝。下立宗廟也。陰上至四承五。爲享帝。陽下至二。爲立廟也。離日上爲宗廟。而謂天帝宗廟之神所配食者。王者所奉、故繼於上。至於宗廟。其實在地。地者陰中之陽。有似廟中之神。○虞翻曰。否、乾爲先王。享、祭也。震爲帝。爲祭。艮爲廟。四之二。殺坤大牲、故以享帝立廟。謂成既濟。有噬嗑食象故也。

初六。用拯馬壯吉。

虞翻曰。坎爲馬。初失正。動體大壯。得位。故拯馬壯吉。悔亡之矣。

象曰。初六之吉。順也。

虞翻曰。承二。故順也。

九二。渙奔其机。悔亡。

虞翻曰。震爲奔。坎爲棘。爲矯輮。震爲足。輮棘有足。艮肱據之。憑机之象也。渙宗廟中。故設机。二失位。變得正。故渙奔其机悔亡也。

象曰。渙奔其机。得願也。

虞翻曰。動而得位。故得願也。

六三。渙其躬。无悔。

荀爽曰。體中曰躬。謂渙三使承上。爲志在外。故无悔。

象曰。渙其躬。志在外也。

王弼曰。渙之爲義。內險而外安者也。故躬志外。不固所守。與剛合志。故得无咎。

六四。渙其羣。元吉。

虞翻曰。謂二已變成坤。坤三爻稱羣。得位順五。故元吉也。

渙有丘。匪夷所思。

虞翻曰。位半艮山。故稱丘。匪。非也。夷。謂震。四應在初。三變。坎爲思。故匪夷所思也。〇盧氏曰。自二居四。離其羣侶。渙其羣也。得位承尊。故元吉也。互體有艮。艮爲山丘。渙羣雖則光大。有丘則非平易。故有匪夷之思也。

象曰。渙其羣。元吉。光大也。

虞翻曰。謂三已變成離。故四光大也。

九五。渙汗其大號。

九家易曰。謂五建二。爲諸侯使下君國。故宣布號令。百姓被澤。若汗之出身。不還反也。此本否卦。體乾爲首。來下處二。成坎水。汗之象也。陽稱大。故曰渙汗其大號也。渙王居无咎。

荀爽曰。布其德教。王居其所。故无咎矣。

象曰。王居无咎。正位也。

虞翻曰。五爲王。艮爲居。正位居五。四陰順命。故王居无咎。正位也。

上九。渙其血。去逖出。无咎。

虞翻曰。應在三。坎爲血。爲逖。逖、憂也。二變爲觀。坎象不見。故其血去逖出无咎。

象曰。渙其血。遠害也。

虞翻曰。乾爲遠。坤爲害。體遯上。故遠害也。

序卦曰。物不可以終離。故受之以節。

崔憬曰。離散之道。不可終行。當宜節止之。故言物不可以終離。受之以節。

䷻ 坎上兌下　節亨。

虞翻曰。泰三之五。天地交也。五當位以節。中正以通。故節亨也。

苦節不可貞。

虞翻曰謂上也。應在三。三變成離。火炎上作。苦位在火上。故苦節。雖得位乘陽。故不可貞。

象曰。節亨。剛柔分而剛得中。

盧氏曰。此本泰卦。分乾九三升坤五。分坤六五下處乾三。是剛柔分而剛得中也。

苦節不可貞。其道窮也。

虞翻曰。位極於上。乘陽。故窮也。

說以行險。

虞翻曰。兌說。坎險。震爲行。故說以行險也。

當位以節。中正以通。

虞翻曰中正、謂五。坎爲通也。

天地節而四時成。

虞翻曰。泰、乾天。坤地。震春。兌秋。坎冬。三動、離爲夏。故天地節而四時成也。

節以制度。不傷財。不害民。

虞翻曰。艮手稱制。坤數十。爲度。坤又爲害。爲民。爲財。二動、體剝。剝爲傷。三出復位。成既濟定。坤剝不見。故節以制度。不傷財。不害民。

象曰。澤上有水。節。

侯果曰。澤上有水。以隄防爲節。

君子以制數度、議德行。

虞翻曰。君子、泰乾也。艮止爲制。坤爲度。震爲議。爲行。乾爲德。故以制數度、議德行。乾三之五爲制數度。坤五之乾爲議德行也。

初九。不出戶庭。无咎。

虞翻曰。泰、坤爲戶。艮爲庭。震爲出。初得位應四。故不出戶庭无咎矣。

象曰。不出戶庭、知通塞也。

虞翻曰。坎爲通。二變坤土壅初爲塞。○崔憬曰。爲節之始。有應所四。四爲坎險。不通之象。以節崇塞。雖不通。可謂知通塞矣。戶庭、室庭也。愼密守節。故不出焉。而无咎也。　案、初九應四。四互坎艮。艮爲門闕。四居艮中。是爲內戶庭之象也。

九二。不出門庭。凶。

虞翻曰。變而之坤。艮爲門庭。二失位不變。出門應五。則凶。故言不出門庭凶矣。

象曰。不出門庭凶。失時極也。

虞翻曰。極、中也。未變之正。失時極矣。

六三。不節若。則嗟若。无咎。

虞翻曰。三節家君子也。失位。故節若。嗟、哀號聲。震爲音聲。爲出。三動得正。而體離坎。涕流出目。故則嗟若。得位乘二。故无咎也。

象曰。不節之嗟。又誰咎也。

王弼曰。苦、辭也。以陰處陽。以柔乘剛。違節之道。以至哀嗟。自己所至。无所怨咎。故曰又誰咎矣。

六四。安節亨。

虞翻曰。二已變。艮止坤安。得正承五。有應於初。故安節亨。

象曰。安節之亨。承上道也。

九家易曰。言四得正奉五。上通於君。故曰承上道也。

九五。甘節。吉。往有尙。

虞翻曰。得正居中。坎爲美。故甘節吉。往、謂二。二失正。變往應五。故往有尙也。

象曰。甘節之吉。居位中也。

虞翻曰。艮爲居。五爲中。故居位中也。

上六。苦節貞凶。悔亡。

虞翻曰。二三變。在兩離。火炎上作。苦。故苦節。乘陽。故貞凶。得位。故悔亡。〇干寶曰。象稱苦節不可貞。在此爻也。棄險伏之教。懷貪狼之志。以苦節之性。而遇甘節之主。必受其誅。華士少正卯之爻也。故曰貞

凶。苦節既凶。甘節志得。故曰悔亡。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。

荀爽曰。乘陽於上。无應於下。故其道窮也。

序卦曰。節而信之。故受之以中孚。

崔憬曰。節以制度。不傷財不害民。則人信之。故言節而信之。故受之以中孚也。

䷼ 巽上兌下 中孚。

虞翻曰。訟四之初也。坎孚象在中。謂二也。故稱中孚。此當從四陽二陰之例。遯陰未及三。而大壯陽已至四。故從訟來。二在訟時。體離。爲鶴。在坎陰中。有鳴鶴在陰之義也。

豚魚吉。

案、坎爲豕。訟四降初折坎。稱豚。初陰升四。體巽爲魚。中二孚、信也。謂二變應五。化坤成邦。故信及豚魚吉矣。○虞氏以三至上體遯。遯以豚魚爲遯魚。雖生曲象之異見。乃失化邦之中信也。

利涉大川。

虞翻曰。坎爲大川。謂二已化邦。三利出涉坎。得正、體渙。渙、舟楫象。故利涉大川。乘木舟虛也。

利貞。

虞翻曰。謂二利之正而應五也。中孚以利貞。乃應於天也。

象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽孚。

王肅曰。三四在內。二五得中。兌說而巽順。故孚也。

乃化邦也。

虞翻曰。二化應五。成坤。坤爲邦。故化邦也。

豚魚吉。信及豚魚也。

荀爽曰。豚魚。謂四三也。艮爲山陸。豚所處。三爲兌澤。魚所在。豚者卑賤。魚者幽隱。中信之道。皆及之矣。

利涉大川。乘木舟虛也。

王肅曰。中孚之象。外實內虛。有似可乘。虛木之舟也。

中孚以利貞。乃應乎天也。

虞翻曰。訟。乾爲天。二動應乾。故乃應乎天也。

象曰。澤上有風。中孚。

崔憬曰。流風令於上。布澤惠於下。中孚之象也。

君子以議獄緩死。

虞翻曰。君子。謂乾也。訟。坎爲獄。震爲議。爲緩。坤爲死。乾四之初。則二出坎獄。兌說震喜。坎獄不見。故議獄緩死也。

初九虞吉有它不燕。
荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者承五有它意於四則不安故曰有它不燕也。
象曰初九虞吉志未變也。
荀爽曰初位潛藏未得變而應四也。
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之。
虞翻曰靡共也震爲鳴謚離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也坤爲邦國五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應坎故吾與爾靡之矣。
象曰其子和之中心願也。
虞翻曰坎爲心動得正應五故中心願也。
六三得敵或鼓或罷或泣或歌。
荀爽曰三四俱陰故稱得也四得位有位故鼓而歌三失位無實故罷而泣之也。
象曰或鼓或罷位不當也。
王弼曰三四俱陰金木異性敵之謂也以陰居陽自彊而進進而礙敵故或鼓也四履正位非三敵所

兌。故或罷也。不勝而退。懼見侵陵。故或泣也。四履謙巽。不報讐敵。故或歌也。歌泣无恆。位不當也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

虞翻曰。訟、坎爲月。離爲日。兌西震東。月在兌二。離在震三。日月象對。故月幾望。乾坎兩馬匹。初四易位。震爲奔走。體遯由中。乾坎不見。故馬匹亡。初四易位。故无咎矣。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

虞翻曰。訟初之四。體與上絕。故絕類上也。

九五。有孚攣如无咎。

虞翻曰。孚、信也。謂二在坎爲孚。巽繩長手。故攣二使化爲邦。得正應巳。故无咎也。

象曰。有孚攣如。位正當也。

案、以陽居五。有信攣二使變巳。是位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。

虞翻曰。巽爲雞。應在震。震爲音。翰、高也。巽爲高。乾爲天。故翰音登于天。失位。故貞凶。禮、薦牲雞稱翰音也。

象曰。翰音登于天。何可長也。

侯果曰。窮上失位。信不由中。以此申命。有聲無實。中實內喪。虛華外揚。是翰音登天也。巽爲雞。雞曰翰

音。虛音登天。何可久也。

序卦曰。有其信者必行之。故受之以小過。

韓康伯曰。守其信者。則失貞而不諒之道。而以信爲過也。故曰小過。

䷽ 震上艮下　小過。亨。利貞。

虞翻曰。晉上之三。當從四陰二陽。臨觀之例。臨陽未至三。而觀四已消也。又有飛鳥之象。故知從晉來。

荀爽之利。蓋取諸此。柔得中而應乾剛。故亨。五失正。故利貞。過以利貞。與時行也。

可小事。

虞翻曰。小、謂五。晉、坤爲事。柔得中。故可小事也。

不可大事。

虞翻曰。大事、四。剛失位而不中。故不可大事也。

飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

虞翻曰。離爲飛鳥。震爲音。艮爲止。晉上之三。離去震在。鳥飛而音止。故飛鳥遺之音。上陰乘陽。故不宜上。下陰順陽。故宜下。大吉。俗說或以卦象二陽在內。四陰在外。有似飛鳥之象。妄矣。

象曰。小過、小者過而亨也。過以利貞。與時行也。

荀爽曰。陰稱小。謂四應初、過二而去。三應上、過五而去。五處中。見過不見應。故曰小者過而亨也。

柔得中。是以小事吉也。

虞翻曰。謂五也。陰稱小。故小事吉也。

剛失位而不中。是以不可大事也。

虞翻曰。謂四也。陽稱大。故不可大事也。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。

宋衷曰。二陽在內。上下各陰。有似飛鳥舒翮之象。故曰飛鳥。震爲聲音。飛而且鳴。鳥去而音止。故曰遺之音也。

不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。

王肅曰。四五失位。故曰上逆。二三得正。故曰下順也。

象曰。山上有雷。小過。

侯果曰。山大而雷小。山上有雷。小過於大。故曰小過。

君子以行過乎恭。

虞翻曰。君子、謂三也。上貴三賤。晉上之三。震爲行。故行過乎恭。謂三致恭以存其位。與謙三同義。

喪過乎哀。

虞翻曰。晉坤爲喪。離爲目。艮爲鼻。坎爲涕洟。震爲出。涕洟出鼻目。體大過。遭死喪。過乎哀也。

用過乎儉

虞翻曰坤爲財用。爲吝嗇。艮爲止。兌爲小。小用止。密雲不雨。故用過乎儉也。

初六。飛鳥以凶。

虞翻曰。應四。離爲飛鳥。上之三。則四折入大過死。故飛鳥以凶。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

虞翻曰。四死大過。故不可如何也。

六二。過其祖。遇其妣。

虞翻曰。祖、謂祖母。初也。母死稱妣。謂三坤爲喪。爲母。折入大過死。故稱祖也。妣二過初。故過其祖。五變三。體姤遇。故遇妣也。

不及其君。遇其臣。无咎。

虞翻曰。五動爲君。晉、坎爲臣。二之五隔三。艮爲止。故不及其君止。如承三得正。體姤遇象。故遇其臣无咎也。

象曰。不及其君。臣不可過也。

虞翻曰。體大過下。止舍巽下。故不可過。與隨三同義。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

虞翻曰。防、防四也。失位從或。而欲折之初。戕、殺也。離爲戈兵。三從離上入坤。折四死大過中。故從或戕之凶也。

象曰。從或戕之。凶如何也。

虞翻曰。三來戕四。故凶如何也。

九四。无咎。弗過遇之。

九家易曰。以陽居陰。行過乎恭。今雖失位。進則遇五。故无咎也。四體震動。位既不正。當動上居五。不復過五。故曰弗過遇之矣。

往厲必戒。勿用永貞。

荀爽曰。四往危五。戒備於三。故曰往厲必戒也。勿長居四。當動上五。故用永貞。

象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。

虞翻曰。體否上傾。故終不可長矣。

六五。密雲不雨。自我西郊。

虞翻曰。密、小也。晉坎在天爲雲。墜地成雨。上來之三。折坎入兌。小爲密。坤爲自我。兌爲西。五動乾爲郊。故密雲不雨。自我西郊也。

公弋取彼在穴。

虞翻曰。公謂三也。弋、繒繳射也。坎爲弓彈。離爲鳥矢。弋無矢也。巽繩連鳥。弋人鳥之象。艮爲手。二爲穴。手入穴中。故公弋取彼在穴也。

象曰。密雲不雨。已上也。

虞翻曰。謂三坎水。已之上六。故已上也。

上六。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。

虞翻曰。謂四已變之坤。上得之三。故弗遇過之。離爲飛鳥。公弋得之。鳥下入艮手而死。故飛鳥離之凶。晉、坎爲災眚。故是謂災眚矣。

象曰。弗遇過之。已亢也。

虞翻曰。飛下稱亢。晉上之三。故已亢也。

序卦曰。有過物者必濟。故受之以既濟。

韓康伯曰。行過乎恭。禮過乎儉。可以矯世厲俗。有所濟也。

䷾ 離下坎上 既濟。亨小。利貞。

虞翻曰。泰五之二。小、謂二也。柔得中。故亨小。六爻得位。各正性命。保合大和。故利貞矣。

初吉。

虞翻曰。初、始也。謂泰乾。乾知大始。故稱初。坤五之乾二。得正處中。故初吉。柔得中也。

終亂。

虞翻曰。泰坤稱亂。二上之五。終止於泰。則反成否。子弒其父。臣弒其君。天下无邦。終窮成坤。故亂。其道窮。

彖曰。既濟亨。小者亨也。

荀爽曰。天地既交。陽升陰降。故小者亨也。

利貞。剛柔正而位當也。

侯果曰。此本泰卦。六五降二。九二升五。是剛柔正當位也。

初吉。柔得中也。

虞翻曰。中謂二。

終止則亂。其道窮也。

虞翻曰。反否終坤。故其道窮也。○侯果曰。剛得正。柔得中。故初吉也。正有終極。濟有息止。止則窮亂。故曰終止則亂。其道窮也。一曰。殷亡周興之卦也。成湯應天。初吉也。商辛毒痛。終止也。由止。故物亂而窮也。物不可窮。窮則復始。周受其未濟而興焉。乾鑿度曰。既濟未濟者。所以明戒慎。全王道也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

荀爽曰。六爻既正。必當復亂。故君子象之。思患而豫防之。治不忘亂也。

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

宋衷曰離者兩陽一陰陰方陽圓與輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾尾濡曳咎也得正有應於義可以危而无咎矣

六二婦喪其髴勿逐七日得

虞翻曰離爲婦泰坤爲喪髴髮謂鬢髮也一名婦人之首飾坎爲玄雲故稱髮詩曰鬢髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髴泰震爲七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髴或作茀俗說以髴爲婦人蔽膝之茀非也

象曰七日得以中道也

王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也髴首飾坎爲盜離爲婦喪其茀鄰於盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也〇干寶曰高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也

象曰。三年克之。憊也。

侯果曰。伐鬼方者。興衰除闇之征也。上六闇極。九三征之。三舉方及。故曰三年克之。興役動衆。聖猶疲憊。則非小人能爲。故曰小人勿用。○虞翻曰。坎爲勞。故憊也。

六四。繻有衣袽。終日戒。

虞翻曰。乾爲衣。故稱繻。袽、敗衣也。乾二之五。衣象裂壞。故繻有衣袽。離爲日。坎爲盜。在兩坎間。故終日戒。謂伐鬼方三年乃克。旅人勤勞。衣服皆敗。鬼方之民。猶或寇竊。故終日戒也。

象曰。終日戒。有所疑也。

盧氏曰。繻者、布帛端末之識也。袽者、殘幣帛。可拂拭器物也。繻有爲衣袽之道也。四處明闇之際。貴賤无恆。猶或爲衣或爲袽也。履多懼之地。上承帝主。故終日戒愼。有所疑懼也。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

虞翻曰。泰、震爲東。兌爲西。坤爲牛。震動五殺坤。故東鄰殺牛。在坎多眚。爲陰所乘。故不如西鄰之禴祭。禴、夏祭也。離爲夏。兌動三體離明。得正承五順王。故實受其福。吉大來也。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。

崔憬曰。居中當位。於既濟之時。則當是周受命之日也。五坎爲月。月出西方。西鄰之謂也。二應在離。離爲日。日出東方。東鄰之謂也。離又爲牛。坎水克離火。東鄰殺牛之象。禴、殷春祭之名。案尚書。克殷之歲。

厥四月哉生明。王來自商。至于豐。丁未。祀于周廟。四月、殷之三月。春也。則明西鄰之禴祭得其時而受祉福也。

實受其福。吉大來也。

盧氏曰。明鬼享德不享味也。故德厚者吉大來也。

上六。濡其首厲。

虞翻曰。乾爲首。五從二上在坎中。故濡其首厲。位極乘陽。故何可久。

象曰。濡其首厲。何可久也。

荀爽曰。居上濡五。處高居盛。必當復危。故何可久也。

序卦曰。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

崔憬曰。夫易之爲道。窮則變。變則通。而以未濟終者。亦物不可窮也。

䷿ 坎下離上 未濟亨。

虞翻曰。否二之五也。柔得中。天地交。故亨。濟、成也。六爻皆錯。故稱未濟也。

小狐汔濟。

虞翻曰。否、艮爲小狐。汔、幾也。濟、濟渡。狐濟幾度。而濡其尾。未出中也。

濡其尾。无攸利。

虞翻曰。艮爲尾。狐、獸之長尾者也。尾、謂二。在坎水中。故濡其尾。失位。故无攸利。不續終也。○干寶曰。坎爲狐。說文曰。汔、涸也。案、剛柔失正。故未濟也。五居中應剛。故亨也。小狐力弱。汔乃可濟。水既未涸。而乃濟之。故尾濡而无所利也。

象曰。未濟亨。柔得中也。

荀爽曰。柔上居五。與陽合同。故亨也。

小狐汔濟。未出中也。

虞翻曰。謂二未變。在坎中也。○干寶曰。狐、野獸之妖者。以喻祿父。中、謂二也。困而猶處中故也。此以記紂雖亡國。祿父猶得封矣。

濡其尾。无攸利。不續終也。

虞翻曰。否陰消陽。至剝終坤。終止則亂。其道窮也。乾五之二。坤殺不行。故不續終也。○干寶曰。言祿父不能敬奉天命。以續既終之禮。謂叛而被誅也。

雖不當位。剛柔應也。

荀爽曰。雖剛柔相應。而不以正。由未能濟也。○干寶曰。六爻皆相應。故微子更得爲客也。

象曰。火在水上。未濟。

侯果曰。火性炎上。水性潤下。雖復同體。功不相成。所以未濟也。故君子愼辨物宜。居之以道。令其功用

相得。則物咸濟矣。

君子以愼辨物居方。

虞翻曰。君子。否乾也。艮爲愼。辨別也。物。謂乾陽物也。坤陰物也。艮爲居。坤爲方。乾別五以居坤二。故以愼辨物居方也。

初六。濡其尾。吝。

虞翻曰。應在四。故濡其尾。失位。故吝。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

案。四在五後。故稱尾。極。中也。謂四居坎中。以濡其尾。是不知極也。

九二。曳其輪。貞吉。

姚信曰。坎爲曳。爲輪。兩陰夾陽。輪之象也。二應於五。而隔於四。止而據初。故曳其輪。處中而行。故曰貞吉。○干寶曰。坎爲輪。離爲牛。牛曳輪。上以承五命。猶東蕃之諸侯。共攻三監。以康周道。故曰貞吉也。

象曰。九二貞吉。中以行正也。

虞翻曰。謂初已正。二動成震。故行正。

六三。未濟。征凶。利涉大川。

荀爽曰。未濟者。未成也。女在外。男在內。婚姻未成。征上從四則凶。利下從坎。故利涉大川矣。

象曰。未濟征凶。位不當也。

干寶曰。吉凶者、言乎其得失也。祿父反叛。管蔡與亂。兵連三年。誅及骨肉。故曰未濟征凶。平剋四國。以濟大難。故曰利涉大川。坎也。以六居三。不當其位。猶周公以臣而君。故流言作矣。

九四。貞吉。悔亡。

虞翻曰。動正得位。故吉而悔亡矣。

震用伐鬼方。三年有賞于大邦。

虞翻曰。變之震、體師。坤爲鬼方。故震用伐鬼方。坤爲年。爲大邦。陽稱賞。四在坤中。體既濟離三。故三年有賞于大邦。

象曰。貞吉悔亡。志行也。

坎、坎爲志。震爲行。四坎變震。故志行也。

六五。貞吉。无悔。

虞翻曰。之正則吉。故貞吉无悔。

君子之光。有孚。吉。

虞翻曰。動之乾。離爲光。故君子之光也。孚、謂二。二變應巳。得有之。故有孚吉。坎稱孚也。○干寶曰。以六居五。周公攝政之象也。故曰貞吉无悔。制禮作樂。復子明辟。天下乃明其道。乃信其誠。故君子之光有

孚吉矣。

象曰。君子之光。其暉吉也。

虞翻曰。動之正。乾爲大明。故其暉吉也。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

虞翻曰。坎爲孚。謂四也。上之三。介四。故有孚。飲酒流頤中。故有孚于飲酒。終變之正。故无咎。乾爲首。五動。首在酒中。失位。故濡其首矣。孚、信。是、正也。六位失正。故有孚失是、謂若殷紂沈湎於酒。以失天下也。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

虞翻曰。節、止也。艮爲節。飲酒濡首。故不知節矣。

周易集解卷第十三

天尊地卑乾坤定矣
虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列○荀爽曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣
卑高以陳貴賤位矣
虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也○荀爽曰謂泰卦也○侯果曰天地卑高義既陳矣
萬物貴賤位宜差矣
動靜有常剛柔斷矣
虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛
方以類聚
九家易曰謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也
物以羣分
九家易曰謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也至於萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分也
吉凶生矣

虞翻曰．物三稱羣．坤方道靜．故以類聚．乾物動行．故以羣分．乾生故吉．坤殺故凶．則吉凶生矣．

在天成象．在地成形．變化見矣．

虞翻曰．謂日月在天成八卦．震象出庚．兌象見丁．乾象盈甲．巽象伏辛．艮象消丙．坤象喪乙．坎象流戊．離象就己．故在天成象也．在地成形．謂震竹巽木．坎水離火．艮山兌澤．乾金坤土．在天爲變．在地爲化．

剛柔相推．而生變化矣．

是故剛柔相摩．八卦相蕩．

虞翻曰．旋轉稱摩．薄也．乾以二五摩坤．成震、坎、艮．坤以二五摩乾．成巽、離、兌．故剛柔相摩．則八卦相蕩也．

鼓之以雷霆．潤之以風雨．

虞翻曰．鼓、動．潤、澤也．雷震霆艮．風巽雨兌也．

日月運行．一寒一暑．

虞翻曰．日離月坎．乾暑坤也．運行往來．日月相推．而明生焉．寒暑相推．而歲成焉．故一寒一暑也．

乾道成男．坤道成女．

荀爽曰．男謂乾初適坤、爲震．二適坤、爲坎．三適坤、爲艮．以成三男也．女謂坤初適乾、爲巽．二適乾、爲離．三適乾、爲兌．以成三女也．

乾知大始。

九家易曰。始、謂乾稟元氣。萬物資始也。

坤化成物。今本化爲作。

荀爽曰。物、謂坤任育體。萬物資生。

乾以易知。坤以簡能。

虞翻曰。陽見稱易。陰藏爲簡。簡、閱也。乾息昭物。天下文明。故以易知。坤閱藏物。故以簡能矣。

易則易知。簡則易從。

虞翻曰。乾懸象著明。故易知。坤陰陽動闢。故易從。不習无不利。地道光也。

易知則有親。易從則有功。

虞翻曰。陽道放乾。爲父。震、坎、艮、爲子。本乎天者親上。故易知則有親。以陽從陰。至五多功。故易從則有功矣。○蜀才曰。以其易知。故物親而附之。以其易從。故物法而有功也。

有親則可久。有功則可大。

荀爽曰。陰陽相親。雜而不厭。故可久也。萬物生息。種類繁滋。故可大也。

可久則賢人之德。可大則賢人之業。

姚信曰。賢人、乾坤也。言乾以日新爲德。坤以富有爲業也。

易簡而天下之理得矣。

虞翻曰。易爲乾息。簡爲坤消。乾坤變通。窮理以盡性。故天下之理得矣。

天下之理得。而易成位乎其中矣。今本脫易字。

荀爽曰。陽位成於五。陰位成於二。五爲上中。二爲下中。故易成位乎其中也。

聖人設卦。

案、聖人、謂伏羲也。始作八卦。重爲六十四卦矣。

觀象繫辭焉。

案、文王觀六十四卦、三百八十四爻之象。系屬其辭。

而明吉凶。

荀爽曰。因得明吉。因失明凶也。

剛柔相推而生變化。

虞翻曰。剛推柔生變。柔推剛生化也。

是故吉凶者。失得之象也。

虞翻曰。吉則象得。凶則象失也。

悔吝者。憂虞之象也。

荀爽曰。憂虞小疵。故悔吝也。○虞翻曰。悔則象憂。吝則象虞也。○干寶曰。悔亡則虞有小吝則憂。憂虞未至於失得。悔吝不入於吉凶。雖有小大。故辭有急緩。各象其意也。

變化者。進退之象也。

荀爽曰。春夏爲變。秋冬爲化。息卦爲進。消卦爲退也。

剛柔者。晝夜之象也。

荀爽曰。剛謂乾。柔謂坤。乾爲晝。坤爲夜。晝以喻君。夜以喻臣也。

六爻之動。

陸績曰。天有陰陽二氣。地有剛柔二性。人有仁義二行。六爻之動。法乎此也。

三極之道也。

陸績曰。此三才極至之道也。初、四、下極。二、五、中極。三、上、上極也。

是故君子所居而安者。易之序也。

虞翻曰。君子謂文王。象謂乾二之坤。成坎月離日。日月爲象。君子黃中通理。正位居體。故居而安者、易之象也。舊讀象誤作厚。或作序。非也。

所樂而玩者。爻之辭也。

虞翻曰。爻者、言乎變者也。謂乾五之坤。坤五動。則觀其變。舊作樂。字之誤。

是故君子居則觀其象而玩其辭。

虞翻曰。玩。弄也。謂乾五動成大有。以離之目。觀天之象。兌口玩習所繫之辭。故玩其辭。

動則觀其變而玩其占。

虞翻曰。謂觀爻動也。以動者尚其變。占事知來。故玩其占。

是以自天右之。吉无不利。

虞翻曰。謂乾五變之坤。成大有。有天地日月之象。文王則庖犧。亦與天地合德。日月合明。天道助順。人道助信。履信思順。故自天右之。吉无不利也。

象者、言乎象者也。

虞翻曰。在天成象。八卦以象告。象說三才。故言乎象也。

爻者、言乎變者也。

虞翻曰。爻有六畫。所變而玩者。爻之辭也。謂九六變化。故言乎變者也。

吉凶者。言乎其失得也。

虞翻曰。得正言吉。失位言凶也。

悔吝者、言乎其小疵也。

崔憬曰。繫辭著悔吝之言。則異凶咎。有其小病。比於凶咎。若疾病之與小疵。

无咎者、善補過也。

虞翻曰。失位爲咎。悔變而之正。故善補過。孔子曰。退思補過者也。

是故列貴賤者存乎位。

侯果曰。二五爲功譽位。三四爲凶懼位。凡爻得位則貴。失位則賤。故曰列貴賤者存乎位矣。

齊大小者存乎卦。

王肅曰。齊、猶正也。陽卦大。陰卦小。卦列則小大分。故曰齊小大者存乎卦也。

辨吉凶者存乎辭。

韓康伯曰。辭、爻辭也。卽爻者言乎變也。言象。所以明小大。言變。所以明吉凶。故大小之義存乎卦。吉凶之狀存乎爻。至於悔吝、无咎。其例一也。吉凶、悔吝、小疵、无咎。皆生乎變。事有小大。故下歷言五者之差也。

憂悔吝者存乎介。

虞翻曰。介、纖也。介如石焉。斷可識也。故存乎介。謂識小疵。

震无咎者存乎悔。

虞翻曰。震、動也。有不善。未嘗不知之。知之。未嘗復行。无咎者善補過。故存乎悔也。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

虞翻曰。陽易。指天。陰險。指地。聖人之情見乎辭。故指所之。

易與天地準。故能彌綸天下之道。今本天下爲天地。

虞翻曰。準、同也。彌、大。綸、絡。謂易在天下。包絡萬物。以言乎天地之間。則備矣。故與天地準也。

仰以觀於天文。俯以察於地理。

荀爽曰。謂陰升之陽。則成天之文也。陽降之陰。則成地之理也。

是故知幽明之故。

荀爽曰。幽、謂天上地下不可得覩者也。謂否卦變成未濟也。明、謂天地之間。萬物陳列。著於耳目者。謂泰卦變成既濟也。

原始及終。故知死生之說。今本及作反。

九家易曰。陰陽交合。物之始也。陰陽分離。物之終也。合則生。離則死。故原始及終。故知死生之說矣。交、泰時。春也。分、離否時。秋也。

精氣爲物。遊魂爲變。

虞翻曰。魂陽物。謂乾神也。變、謂坤鬼。乾純粹精。故主爲物。乾流坤體。變成萬物。故遊魂爲變也。

是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。

虞翻曰。乾神似天。坤鬼似地。聖人與天地合德。鬼神合吉凶。故不違。○鄭元曰。精氣、謂七八也。遊魂、謂

九六也。七八、木火之數也。九六、金水之數。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰遊魂爲變。精氣謂之神。遊魂謂之鬼。木火生物。金水終物。二物變化其情與天地相似。故無所差違之也。

知周乎萬物。

荀爽曰。二篇之册。萬有一千五百二十。當萬物之數。故曰知周乎萬物也。

而道濟天下。故不過。

九家易曰。言乾坤道濟成天下而不過也。○王凱沖曰。知周道濟。洪纖不遺。亦不過差也。

旁行而不流。

九家易曰。旁行周合。六十四卦。月主五卦。爻主一日。歲既周而復始也。○侯果曰。應變旁行。周被萬物。而不流淫也。

樂天知命。故不憂。

荀爽曰。坤建於亥。乾立於巳。陰陽孤絕。其法宜憂。坤下有伏乾。爲樂天。乾下有伏巽。爲知命。陰陽合居。故不憂。

安土敦乎仁。故能愛。

荀爽曰。安土、謂否卦。乾坤相據。故安土。敦仁、謂泰卦。天氣下降。以生萬物。故敦仁。生息萬物。故謂之愛也。

範圍天地之化而不過。

九家易曰。範者、法也。圍者、周也。言乾坤消息。法周天地。而不過於十二辰也。辰、日月所會之宿。謂諏訾、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、析木、星紀、玄枵之屬是也。

曲成萬物而不遺。

荀爽曰。謂二篇之册。曲成萬物。无遺失也。○侯果曰。言陰陽二氣。委曲成物。不遺微細也。

通乎晝夜之道而知。

荀爽曰。晝者、謂乾。夜者、坤也。通於乾坤之道。無所不知矣。

故神无方而易无體。

干寶曰。否泰盈虛者。神也。變而周流者。易也。言神之鼓萬物無常方。易之應變化無定體也。

一陰一陽之謂道。

韓康伯曰。道者何。无之稱也。无不通也。无不由也。況之曰道。寂然无體。不可爲象。必有之用極而无之功紀。故至乎神无方而易无體。而道可見矣。故窮以盡神。因神以明道。陰陽雖殊。無一以待之。在陰爲無陰。陰以之生。在陽爲無陽。陽以之成。故曰一陰一陽也。

繼之者善也。成之者性也。

虞翻曰。繼、統也。謂乾能統天生物。坤合乾性。養化成之。故繼之者善。成之者性也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。

侯果曰。仁者見道。謂道有仁。知者見道。謂道有知也。

百姓日用而不知。

侯果曰。用道以濟。然不知其力。

故君子之道鮮矣。

韓康伯曰。君子體道以爲用。仁知則滯於所見。百姓日用而不知。體斯道者。不亦鮮矣乎。故常無欲以觀妙。可以語至而言極矣。

顯諸仁。藏諸用。

王凱沖曰。萬物皆成。仁功著也。不見所爲。藏諸用也。

鼓萬物而不與聖人同憂。

侯果曰。聖人成務。不能無心。故有憂。神道鼓物。寂然無情。故無憂也。

盛德大業至矣哉。

荀爽曰。盛德者、天。大業者、地也。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

王凱沖曰。物無不備。故曰富有。變化不息。故曰日新。

生生之謂易。

荀爽曰。陰陽相易。轉相生也。

成象之謂乾。

案、道生一。一生二。二生三。三才既備。以成乾象也。

效法之謂坤。

案、爻猶效也。效乾三天之法而兩地成坤之象卦也。

極數知來之謂占。

孔穎達曰。謂窮極蓍策之數。逆知將來之事。占其吉凶也。

通變之謂事。

虞翻曰。事、謂變通趨時。以盡利天下之民。謂之事業也。

陰陽不測之謂神。

韓康伯曰。神也者。變化之極。妙萬物而爲言。不可以形詰者也。故陰陽不測。嘗試論之曰。原夫兩儀之運。萬物之動。豈有使之然哉。莫不獨化於太虛。欻爾而自造矣。造之非我。理自玄應。化之無主。數自冥運。故不知所以然而況之神矣。是以明兩儀以太極爲始。言變化而稱乎神也。夫唯天之所爲者。窮理體化。坐忘遺照。至虛而善應。則以道爲稱。不思玄覽。則以神爲名。蓋資道而同乎道。由神而冥於神者

也。

夫易廣矣大矣。

虞翻曰。乾象動直。故大。坤形動闢。故廣也。

以言乎遠則不禦。

虞翻曰。禦、止也。遠、謂乾。天高不禦也。

以言乎邇則靜而正。

虞翻曰。地、謂坤。坤至靜而德方。故正也。

以言乎天地之間則備矣。

虞翻曰。謂易廣大悉備。有天地人道焉。故稱備也。

夫乾、其靜也專。其動也直。是以大生焉。

宋衷曰。乾靜不用事。則清靜專一。含養萬物矣。動而用事。則直道而行。導出萬物矣。一專一直。動靜有時。而物無夭瘁。是以大生也。

夫坤、其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

宋衷曰。翕、猶閉也。坤靜不用事。閉藏微伏。應育萬物矣。動而用事。則開闢羣蟄。敬導沈滯矣。一翕一闢。動靜不失時。而物无災害。是以廣生也。

廣大配天地。

荀爽曰。陰廣陽大。配天地。

變通配四時。

虞翻曰。變通趨時。謂十二月消息也。泰、大壯、夬、配春。乾、姤、遯、配夏。否、觀、剝、配秋。坤、復、臨、配冬。謂十二月消息相變通而周於四時也。

陰陽之義配日月。

荀爽曰。謂乾舍於離。配日而居。坤舍於坎。配月而居之義是也。

易簡之善配至德。

荀爽曰。乾德至健。坤德至順。乾坤易簡相配於天地。故易簡之善配至德。

子曰。易其至矣乎。

崔憬曰。夫言子曰。皆是語之別端。此更美易之至極也。

夫易。聖人之所以崇德而廣業也。

虞翻曰。崇德效乾。廣業法坤也。

知崇禮卑。崇效天。卑法地。

虞翻曰。知、謂乾。效天崇禮、謂坤。法地卑也。

天地設位。而易行乎其中矣。

虞翻曰。位、謂六畫之位。乾坤各三爻。故天地設位。易出乾入坤。上下無常。周流六虛。故易行乎其中也。

成性存存。道義之門。

虞翻曰。知終終之。可與存義也。乾爲道門。坤爲義門。成性、謂成之者性也。陽在道門。陰在義門。其易之門邪。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。

虞翻曰。乾稱聖人。謂庖犧也。賾、謂初。自上議下稱擬。形容、謂陰。在地成形者也。

象其物宜。是故謂之象。

虞翻曰。物宜、謂陽。遠取諸物。在天成象。故象其物宜。象、謂三才八卦在天也。庖犧重爲六畫也。

聖人有以見天下之動。

虞翻曰。重言聖人。謂文王也。動、謂六爻矣。

而觀其會通。

荀爽曰。謂三百八十四爻。陰陽動移。各有所會。各有所通。○張璠曰。會者、陰陽合會。若蒙九二也。通者、乾坤交通。既濟是也。

以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。

孔穎達曰。既觀其會通。而行其典禮。以定一爻之通變。而有三百八十四。於此爻下。繫屬文辭。以斷其吉凶。若會通典禮得。則爲吉也。若會通典禮失。則爲凶矣。是故謂之爻。

孔穎達曰。謂此會通之事而爲爻也。爻者、效也。效諸物之變通。故上章云。爻者言乎變也。言天下之至賾而不可惡也。

虞翻曰。至賾无情。陰陽會通。品物流宕。以乾易坤。簡之至也。元善之長。故不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

虞翻曰。以陽動陰。萬物以生。故不可亂。六二之動直以方。動、舊誤作賾也。擬之而後言。議之而後動。

虞翻曰。以陽擬坤而成震。震爲言議。爲後動。故擬之而後言。議之而後動。安其身而後動。謂當時也矣。擬議以成其變化。

虞翻曰。議天成變。擬地成化。天施地生。其益無方也。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

孔穎達曰。上略明擬議而動。故引鶴鳴在陰。取同類相應以證之。此中孚九二爻辭也。

子曰。君子居其室。出其言善。

虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦成益卦也

則千里之外應之況其邇者乎

虞翻曰謂二變則五來應之體益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及遯魚者也

居其室出其言不善

虞翻曰謂初陽動八陰成坤坤爲不善也

則千里之外違之況其邇者乎

虞翻曰謂初變體剝弒父弒君二陽肥遯則坤違之而承於五故千里之外違之況其邇者乎

言出乎身加乎民

虞翻曰震爲出爲言坤爲身爲民也

行發乎邇見乎遠

虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也○翟元曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主

於榮辱也。

言行、君子之所以動天地也。可不愼乎。

虞翻曰。二已變成益。巽四以風動天。震初以雷動地。中孚十一月。雷動地中。艮爲愼。故可不愼乎。

同人先號咷而後笑。

侯果曰。同人九五爻辭也。言九五與六二初未好合。故先號咷。而後得同心。故笑也。引者。喻擬議於事。未有不應也。

子曰。君子之道。或出或處。或默或語。

虞翻曰。乾爲道。故稱君子也。同人反師。震爲出。爲語。坤爲默。巽爲處。故或出或處。或默或語也。

二人同心。其利斷金。

虞翻曰。二人、謂夫婦。師、震爲夫。巽爲婦。坎爲心。巽爲同。六二震巽俱體師坎。故二人同心。巽爲利。乾爲金。以離斷金。故其利斷金。謂夫出婦處。婦默夫語。故同心也。

同心之言。其臭如蘭。

虞翻曰。臭氣也。蘭、香草。震爲言。巽爲蘭。離日燥之。故其臭如蘭也。　案、六三互巽。巽爲臭也。斷金之言。良藥苦口。故香若蘭矣。

初六。藉用白茅。无咎。

孔穎達曰。欲求外物來應。必須擬議謹愼。則物來應之。故引大過初六。藉用白茅无咎之事。以證謹愼之理也。○虞翻曰。其初難知。陰又失正。故獨舉初六。

子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。愼之至也。

虞翻曰。苟。或。錯。置也。頤。坤爲地。故苟錯諸地。今藉以茅。故无咎也。

夫茅之爲物薄。

虞翻曰。陰道柔賤。故薄也。

而用可重也。

虞翻曰。香潔可貴。故可重也。

愼斯術也以往。其無所失矣。

侯果曰。言初六柔而在下。苟能恭愼誠潔。雖置羞於地。神亦享矣。此章明但能重愼卑退。則悔吝無從而生。術。道者也。

勞謙君子有終吉。

孔穎達曰。欲求外物之應。非唯謹愼。又須謙以下人。故引謙卦九三爻辭以證之矣。

子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。

虞翻曰。坎爲勞。五多功。乾爲德。德言至。以上之貴。下居三賤。故勞而不伐。有功而不德。艮爲厚。坤爲至。

故厚之至也。

語以其功下人者也。

虞翻曰。震爲語。五多功。下居三。故以其功下人者也。

德言盛。禮言恭。

虞翻曰。謙旁通履。乾爲盛德。坤爲禮。天道虧盈而益謙。三從上來。同之盛德。故恭。震爲言。故德言盛。禮言恭。

謙也者。致恭以存其位者也。

虞翻曰。坎爲勞。故能恭。三得位。故以存其位者也。

亢龍有悔。

孔穎達曰。上既以謙德保安。此明無謙則有悔。故引乾之上九亢龍有悔。證驕亢不謙之義也。

子曰。貴而无位。

虞翻曰。天尊。故貴。以陽居陰。故无位。

高而无民。

虞翻曰。在上。故高。无陰。故无民也。

賢人在下位。

虞翻曰。乾稱賢人。下位、謂初也。遯世無悶。故賢人在下位而不憂也。
而无輔。是以動而有悔也。
虞翻曰。謂上无民。故无輔。乾盈動傾。故有悔。文王居三。紂亢極上。故以爲誡也。
不出戶庭无咎。
孔穎達曰。又明擬議之道。非但謙而不驕。又當謹愼周密。故引節初周密之事以明之也。
子曰。亂之所生也。則言語以爲階。
虞翻曰。節本泰卦。坤爲亂。震爲生。爲言語。坤稱階。故亂之所生。則言語爲之階也。
君不密則失臣。臣不密、則失身。
虞翻曰。泰、乾爲君。坤爲臣。爲閉。故稱密。乾三之坤五。君臣毀賊。故君不密則失臣。坤五之乾三。坤體毀壞。故臣不密則失身。坤爲身也。
幾事不密、則害成。
虞翻曰。幾、初也。謂三已變成坤。坤爲事。故幾事不密。初利居貞。不密。初動則體剝。子弒其父。臣弒其君。故害成。
是以君子愼密而不出也。
虞翻曰。君子、謂初二動。坤爲密。故君子愼密。體屯盤桓。利居貞。故不出也。

子曰。作易者其知盜乎。

虞翻曰。爲易者、謂文王。否上之二、成困。三暴慢。以陰乘陽。二變入宮、爲萃。五之二奪之。成解。坎爲盜。故爲易者其知盜乎。

易曰。負且乘。致寇至。

孔穎達曰。此又明擬議之道。當量身而行。不可以小處大。以賤貪貴、故引解六三爻辭以明之矣。

負也者。小人之事也。

虞翻曰。陰稱小人。坤爲事。以賤倍貴。違禮悖義。故小人之事也。

乘也者。君子之器也。

虞翻曰。君子、謂五。器、坤也。坤爲大車。故乘君子之器也。

小人而乘君子之器。盜思奪之矣。

虞翻曰。小人、謂三。既違禮倍五。復乘其車。五來之二、成坎。坎爲盜。思奪之矣。爲易者知盜乎。此之謂也。

上慢下暴。盜思伐之矣。

虞翻曰。三倍五。上慢乾君。而乘其器。下暴於二。二藏於坤。五來寇三。以離戈兵。故稱伐之。坎爲暴也。

慢藏悔盜。野容悔淫。今本野爲冶。

虞翻曰。坎、心爲悔。坤爲藏。兌爲見。藏而見。故慢藏。三動成乾。爲野。坎水爲淫。二變藏坤。則五來奪之。故

慢藏悔盜。野容悔淫。

易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

虞翻曰。五來奪三。以離兵伐之。故變寇言戎。以成三惡。二藏坤時。艮手招盜。故盜之招。